

تفسير القاسمي

المُسَمَّى

محاسن التأويل

تأليف

الإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي
المتوفى سنة ١٣٣٢هـ / ١٩١٤م

مطبوعه وصحفه وفتح قايمة وأما ديه
محمد باسل عيون السود

المحتوى

من أول سورة الروم - إلى آخر سورة الحجرات

الجزء الثامن

منشورات

محمد علي بيضون

لشركته والشركة والحكمة

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

مطبوعات دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

جميع الحقوق محفوظة

Copyright

All rights reserved

Tous droits réservés ©

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة
لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان.
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو
مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات دونية إلا بموافقة الناشر خطياً

Exclusive rights by ©

Dar Al-Kutob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kutob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signé par l'éditeur est illicite et exposera le contrevenant à des poursuites judiciaires.

الطبعة الثانية

٢٠٠٢ م - ١٤٢٤ هـ

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

وعمل الطريرف - شارع البشري - بقية ملكات
الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية
هاتف وفاكس: ٨٠٤٨١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ (+٩٦١ ٥)
صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Beirut - Lebanon

Rami Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor

Head office

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

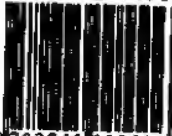
Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13

B.P: 11-9424 Beyrouth - Liban

ISBN 2-7451-0551-5

9 782745 105516

<http://www.al-ilmiyah.com/>

e-mail: sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

baydoun@al-ilmiyah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الروم

قال المهاييمي: سميت بها لاشتغال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحاً عظيماً، بعد طرح يسير. فتبطل شماعة أعدائهم. وتدل على أن عاقبة الأمر لهم. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. وهي مكية. وآيها ستون آية.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

الْم ۝ غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَبْعُونَ

سَنِينَ ۝ فِي بَضْعِ سَنِينَ ۝ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ

الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

وَلَهُدَّ اللَّهُ لَا يَخْلُفُ اللَّهُ وَعَدُوه وَلَئِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

﴿الْم غُلِبَتِ الرُّومُ فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَبْعُونَ فِي بَضْعِ سَنِينَ﴾
اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام
وفتح دمشق وبيت المقدس، الأولى سنة ٦١٣، والثانية سنة ٦١٤. أي قبل الهجرة
النبوية بسبع سنين - فحدث أن بلغ الخبر مكة. ففرح المشركون وشتموا
بالمسلمين، وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب. ونحن وفارس وثنيون. وقد ظهر
إخواننا على إخوانكم. ولنظهرن عليكم. فنزلت الآية، فتليت على المشركين.
فأحال وقوع ذلك بعضهم. وتراهن مع الصديق رضي الله عنه على مائة قلووس، إن
وقع مصداقها. فلم يمض من البضع - وهو ما بين الثلاث إلى التسع - سبع سنين إلا
وقد نظم هرقل جنود الروم وغزا بهم بلاد فارس سنة ٦٢١. أي قبل الهجرة بسنة.
فدوخواها، واضطر ملكها للهرب. وعاد هرقل بالغنائم الوافرة. ولا ريب أن ذلك أعظم
معجزات القرآن. أعني إخباره عن غيب وقع مصداقه، واستبان للجاحدين من نوره
إشراقه. وفي ضمنه، أن سائر غيوبه كذلك من ظهور الإسلام على الدين كله، وزهوق
الباطل، وعلو الحق، وجعل المستضعفين أئمة، وإبرائهم أرض عدوهم، إلى غير
ذلك. وما الطف ما قال الزبير الكلابي: رأيت غلبة فارس الروم. ثم رأيت غلبة الروم
فارس. ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم. كل ذلك في خمس عشرة سنة - من
أواخر غلبة فارس إلى أوائل غلبة المسلمين - والأرض (كما قال الزمخشري) أرض
العرب. لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم. والمعنى: غلبوا في أدنى أرض
العرب أي أقربها منهم، وهي أطراف الشام ﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل غلبة فارس

على الروم ﴿وَمِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد غلبة الروم على فارس. ويقال: لله العلم والقدرة والمشية من قبل إبداء الخلق، ومن بعد إفناء الخلق. والمعنى: أن كلاً من كونهم مغلوبين أولاً، وغالبين آخرًا، ليس إلا بامرء وقضائه، وعلمه ومشيته. كما قال تعالى ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوُلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠]، ﴿وَيَوْمَئِذٍ﴾ أي يوم إذ يغلب الروم على فارس، ويحل ما وعده الله تعالى من غلبتهم ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ﴾ أي تغلبه من له كتاب، على من لا كتاب له. وغيظ من شمت بهم من كفار مكة. ويقال: نصر الله هو إظهار صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي من عباده على عدوه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي القاهر الغالب على أمره، لا يعجزه من شاء نصره ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي من نصره وتغلبه من يشاء ﴿وَعَدَ اللَّهُ، لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي بحكمته تعالى، في كونه وأفعاله المحكمة، الجارية على وفق العدل، لجهلهم وعدم تفكيرهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِي رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ ﴿٨﴾

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وهو ما يوافق شهواتهم واهواءهم ﴿وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ﴾ أي التي هي المطلب الأعلى ﴿هُمْ غَافِلُونَ﴾ أي لا يخطرونها ببالهم. فهم جاهلون بها تاركون لعملها.

لطائف:

قال الزمخشري: قوله تعالى ﴿يَعْلَمُونَ﴾ بدل من قوله (لا يعلمون) وفي هذا الإبدال من النكتة، أنه أبدله منه وجعله بحيث يقوم مقامه ويسد مسده، ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي لا يتجاوز الدنيا. وقوله ﴿ظَاهِرًا﴾ يفيد أن للدنيا ظاهراً وباطناً. فظاهرها ما يغرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعيم بملاذها. وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة، يتزود منها إليها بالطاعة والأعمال الصالحة. انتهى.

وناقش الكرخي في إبدال ﴿يَعْلَمُونَ﴾ قال: إن الصناعة لا تساعد عليه. لأن بدل فعل مثبت، من فعل منفي لا يصح. واستظهر قول الحرفي، أن ﴿يَعْلَمُونَ﴾ استئناف في المعنى.

وأشار الناصر إلى جوابه بأن في تنكير ﴿ظاهراً﴾ تقليلاً لمعلومهم. وتقليله يقره من النفي. فيطابق المبدل منه.

أقول: التقليل هو الوحدة المشار لها بقول الزمخشري (وفي تنكير الظاهر أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً، من جملة الظواهر).

أما قول أبي السعود: وتنكير ﴿ظاهراً﴾ للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما توهم، فقفلة عن مشاركتها للتعليل الذي به يطابق البدل المبدل منه. فافهم.

ثم انكر عليهم قصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا، مع الغفلة عن الآخرة بقوله ﴿أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي يحدثوا التفكير في أنفسهم، الفارغة من الفكر والتفكير. فالمجورور ظرف للتفكير، ذكره لزيادة التصوير. إذ الفكر لا يكون إلا في النفس. والتفكير لا متعلق له، لتنزيله منزلة اللازم. وجوز كون المجورور مفعول (يتفكروا) لأنه يتعدى بـ (في) أي: أو لم يتفكروا في أمر أنفسهم. فالمعنى حثهم على النظر في ذواتهم وما اشتملت عليه من بديع الصنع، وقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ متعلق بقول أو علم، يدل عليه السياق. أي: ألم يتفكروا فيقولوا أو فيعلموا. وقال السمين: (ما) نافية. وفي هذه الجملة وجهان: أحدهما - أنها مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها. والثاني - أنها معلقة للتفكير. فيكون في محل نصب على إسقاط الخافض. انتهى. والباء في قوله ﴿بِالْحَقِّ﴾ للملابسة. أي ما خلقها باطلاً ولا عبثاً بغير حكمة بالغة، ولا لتبقى خالدة. وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحق ﴿وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ أي ويتقدير أجل مسمى، لا بد لها من أن تنتهي إليه. وهو قيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب. ولذا عطف عليه قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلَمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَرَأْتُوا السَّوَآتَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ ﴿١٠﴾ اللَّهُ يَلْدُؤُهُمْ إِلَى الْخُلُقِ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٢﴾

﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ

قُوَّةً وَالْأَرْوَاحُ الْأَرْضِ ﴿١٢﴾ أَي قلوبها للزراعة واستخراج المعادن وغيرهما، مما كانوا أرقى فيه من أهل مكة ﴿وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا﴾ أي بالابنية المشيدة.

والصناعات الفريدة، ووفرة العدد والعدد، وتنظيم الجيوش والتزئين بزخارف أعجبوا بها، واستطالوا بابهتها. ففسدت ملكاتهم، وطغت شهواتهم، حتى اقتضت حكمته تعالى إنذارهم بأنبيائهم، كما قال: ﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ أي الآيات الواضحات على حقيقة ما يدعونهم إليه ﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ أي فكذبوهم فاهلكهم. فما كان الله ليهلكهم من غير جرم منهم ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي عملوا السيئات ﴿السَّوْءِ﴾ أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الآخرة، وهي جهنم. و﴿السَّوْءِ﴾ تانيث (الأسوأ)، وهو الأقيح. كما أن (الحسنى) تانيث (الاحسن) ثم علل سوء عاقبتهم بقوله تعالى ﴿أَنْ﴾ أي لأن ﴿كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَذَرُ الْخَلْقَ﴾ أي ينشئهم ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُمْ﴾ أي بعد الموت بالبعث ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي إلى موقف الحساب والجزاء ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أي يسكتون متحيرين بائسين. يقال (ابلس) إذا سكت وانقطعت حجته.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ ﴿١٢﴾
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٣﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ
فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ ﴿١٥﴾ فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
﴿١٦﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٧﴾

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ﴾ أي يجيرونهم من عذاب الله كما كانوا يزعمون ﴿وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ﴾ أي بالهيتهم وشركتهم لله تعالى، حيث وقفوا على كنه أمرهم ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ﴾ أي يتميز المؤمنون والكافرون في المحال والاحوال ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْحَةٍ يُنْفِرُونَ﴾ أي يسرون ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُخَضَّرُونَ﴾ أي لا يغيثون عنه ولا يخفف عنهم ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ لما ذكر الوعد والوعيد، تآثره بما هو

وسيلة للفوز والنجاة، من تنزيهه تعالى عما لا يليق به، والثناء عليه بصفاته الجميلة، وأداء حق العبودية، و (الفاء) للتفريع فكأنه قيل: إذا صَحَّ واتضح عاقبة المطيعين والعاصين، فقولوا: نسبح سبحان الخ. والمعنى فسبحوه تسبيحاً دائماً. (وسبحان) خير في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى وحمده. أي الثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته، وتجدد فيها نعمته. وقوله تعالى ﴿وَعِشَاءً﴾ معطوف على ﴿حِينَ﴾ وتقديمه على ﴿حِينَ تَظْهَرُونَ﴾ لمرعاة الفواصل. وقوله ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ﴾ معترض بينهما. والمراد بثبوت حمده فيهما، استحقيقه الحمد ممن له تمييز من أهلها. قال أبو السعود: والإخبار بثبوت الحمد له ووجوبه على المميزين من أهل السموات والارض، في معنى الامر به على ابلغ وجه واكده. وتوسطه بين أوقات التسبيح، للاعتناء بشأنه، والإشعار بأن حقهما أن يجمع بينهما. كما ينبي عنه قوله تعالى ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الحجر: ٩٨]، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن الآية جامعة للصلوات الخمس: (تمسون) صلاة المغرب والعشاء. و (تصبحون) صلاة الفجر. و (عشياً) صلاة العصر و (تظهرون) صلاة الظهر. فإن قيل: لم غيّر الأسلوب في (عشياً)؟ أجيب (كما قال أبو السعود) بأن تغير الأسلوب لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي. كالمساء والصباح والظهيرة. ولعل السر في ذلك أنه ليس من الاوقات التي تختلف فيها احوال الناس، وتتغير تغيراً ظاهراً مصححاً لوصفهم بالخروج عما قبلها، والدخول فيها، كالاوقات المذكورة. فإن كلاً منها وقت تتغير فيه الاحوال تغيراً ظاهراً. أما في المساء والصباح فظاهراً. وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعتاد فيه التجرد عن الثياب للقبولة. كما مر في سورة النور. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ﴾ أي كالإنسان من النطفة، والطائر من البيضة
﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ كالنطفة والبيضة من الحيوان ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ أي بالنبات

﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي يسسها ﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي: ومثل ذلك الإخراج ﴿تُخْرَجُونَ﴾ أي من قبوركم.

وقال المهامي: أي: بالصلاة عن موت القلب إلى حياته، ومن حياة النفس إلى موتها. ويحيي أرضها بنبات الهيئات الفاضلة، بعد موتها بالهيئات الرديئة. وبالعكس بتركها. وأثر هذا المعنى، على بعده، مراعاة لسياق الآية، من طريق الإشارة ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ أي الباهرة الدالة على قدرته على البعث ﴿أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ﴾ أي يعني أصلكم آدم عليه السلام. أو النطفة والمادة. أو على تقدير مضاف. أي ولا مناسبة بين التراب وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم ﴿فَإِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ أي في الأرض انتشاراً ملا البسيطة وشمل الكرة. فاخذتم في بناء المدائن والحصون، والسفر في أقطار الأقاليم، وركوب متن البحار، والدوران حول كرة الأرض، وكسب الأموال وجمعها، مع فكرة ودهاء، ومكر وعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة. كل بحسبه. فسيحان من خلقهم وسيرهم، وصرفهم في فنون المعاش وفاتوا بينهم في العلوم والمعارف، والحسن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة والشقاوة ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي جنسكم ﴿أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ أي تانسوا بها. فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ أي تواداً وتراحماً بعصمة الزواج، بعد أن لم يكن لقاء ولا سبب يوجب التعاطف من قرابة أو رحم ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ﴾ أي في بدائع هذه الأفاعيل المتينة المبنية على الحكم البالغة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّن نَّفْسِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْجِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُرِ﴾ إن في ذلك لآيات لِّلْعَالَمِينَ ﴿أي أولي العلم كما قال: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٣]،

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي لاستراحة القوى ورد ما فقدته ﴿وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي بالسعي في الأسباب، والاختذ في فضل الاكتساب ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ أي سماع تفهم واستبصار ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا﴾ أي من الصاعقة ﴿وَطَمَعًا﴾ أي في الغيث والرحمة. أو لتخافوا من قهر سلطانه، وتطمعوا في عظيم إحسانه ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ﴾ أي بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ أي يبسها ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ﴾ أي إرادته لقيامهما. قال أبو السعود: والتعبير عنها بالأمر، للدلالة على كمال القدرة، والغنى عن المبادئ والأسباب. وليس المراد بإقامتهما إنشاءهما. لأنه قد بين حاله بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الروم: ٢٢]، ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس، كما قيل. فإن ذلك من تتمات إنشائهما، وإن لم يصرح به. تعويلاً على ما ذكر في غير موضع من قوله تعالى ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا﴾ [لقمان: ١٠] الآية. بل قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه، إلى أجلهما الذي نطق به قوله تعالى فيما قبل ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [الروم: ٨]، وحيث كانت هذه الآية متأخرة عن سائر الآيات المعدودة، متصلة بالبعث في الوجود، أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر أيضاً، فقيل: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ فإنه كلام مسوق للإخبار بوقوع البعث ووجوده، بعد انقضاء أجل قيامهما، مترتب على تعداد آياته الدالة عليه، غير منتظم في سلكها كما قيل. كانه قيل: ومن آياته قيام السموات والأرض على هياتهما بأمره تعالى، إلى أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما. ثم إذا دعاكم. أي بعد انقضاء الأجل من الأرض وأنتم في قبوركم، دعوة واحدة، بأن قال: أيها الموتى! اخرجوا، فاجأتكم الخروج منها، وذلك قوله تعالى ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ [طه: ١٠٨]، انتهى.

لطائف:

الأولى - الدعاء. إما على حقيقته، أو الكلام تمثيل. شبه سرعة ترقب حصول ذلك، على تعلق إرادته بلا توقف، واحتياج إلى تجشم عمل، بسرعة ترقب إجابة الداعي المطاع على دعائه. أو هو مكتبة وتخيلية، بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم يتهيئون لذلك، وإثبات الدعوة لهم قرينتها.

الثانية - قوله تعالى ﴿مِنَ الْأَرْضِ﴾ متعلق بـ (دعا) كقوله: دعوته من أسفل

الوادي فطلع إليّ، لا بـ (تخرجون) لأن ما بعد (إذا) لا يعمل فيما قبله.

الثالثة - قال الكرخي: قال هنا ﴿إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ وقال في خلق الإنسان ﴿ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ﴾ [الروم: ٢٠]، لأنه هناك يكون خلق وتقدير وتدرّج، حتى يصير التراب قابلاً للحياة، فنفخ فيه الروح، فإذا هو بشر. وأما في الإعادة فلا يكون تدرّج بل يكون بدء وخروج. فلم يقل هنا: (ثم). انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَمْ يَكُنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَمْ قَانَتْونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ

ثُمَّ يَعِيدُهُمْ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

﴿وَلَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي خلقاً وملكاً وتصرفاً ﴿كُلُّ لَمْ قَانَتْونَ﴾ أي منقادون لتصرفه، لا يتأبون عليه ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ﴾ أي بعد موتهم. قال أبو السعود: وتكريره لزيادة التقرير، والتمهيد لما بعده من قوله تعالى ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ أي من البدء. أي بالقياس إلى من يقتضيه معقول المخاطبين. لأن من أعاد منهم صنعة شيء، كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. وإلا فهما عليه سيحانه سواء في السهولة.

لطائف:

الأولى - تذكير الضمير، مع رجوعه إلى الإعادة، لما أنها مؤولة بـ (أن يعيد).

الثانية - قال الزمخشري: فإن قلت: لم أخرج الصلة في قوله ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ وقدمت في قوله ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ [مريم: ١٢٩]؟ قلت: هناك قصد الاختصاص، وهو محزه. فقليل ﴿هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ﴾ [مريم: ٢١٩]، وإن كان مستصعباً عندكم أن يولد بين هم وعافر. وأما ههنا، فلا معنى للاختصاص كيف؟ والأمر مبني على ما يعقلون، من أن الإعادة أسهل من الابتداء. فلو قدمت الصلة، لتغير المعنى.

قال الناصر: كلام نفيس يستحق أن يكتب يذوب التبر، لا بالحير. وإنما يلقي الاختصاص من تقديم ما حقه أن يؤخر.

الثالثة - قال الزمخشري: فإن قلت ما بال الإعادة استعظمت في قوله: ﴿ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الروم: ٢٥]، حتى كأنها فضلت على قيام السموات والأرض بأمره، ثم

هونت بعد ذلك؟ قلت: الإعادة في نفسها عظيمة. لكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء. انتهى.

قال الناصر: إنما يلقي في السؤال تعظيم الإعادة من عطفها بـ (ثم) إيداناً بتغاير مرتبتها وعلو شأنها. وقوله (في الجواب): إنها هونت بالنسبة إلى الإنشاء، لا يخلص. فن الإعادة ذكرت ههنا عقيب قيام السموات والأرض بأمره. وقيامهما ابتداء وإنشاء أعظم من الإعادة. فيلزم تعظيم الإعادة بالنسبة إلى ما عطف عليه من الإنشاء. ويعود الإشكال. والمخلص، والله أعلم، جعل (ثم) على بابها لتراخي الزمان لا لتراخي المراتب. وإن سلم أنها لتراخي المراتب، فعلى أن تكون مرتبة المعطوف عليه العليا، ومرتبة المعطوف هي الدنيا. وذلك نادر في مجيئها لتراخي المراتب. فإن المعطوف حينئذ في أكثر المواضع، أرفع درجة من المعطوف عليه، والله أعلم. انتهى.

وفي حواشي القاضي: إن (ثم) إما لتراخي زمان المعطوف فتكون على حقيقتها. أو لعظم ما في المعطوف من إحياء الموتى، فتكون للتفاوت في الرتبة لا للتراخي الزماني. والمراد عظمه في نفسه وبالنسبة إلى المعطوف عليه. فلا ينافي قوله ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ وكونه أعظم من قيام السماء والأرض، لأنه المقصود من الإيجاد والإنشاء، وبه استقرار السعداء والاشقياء في الدرجات والدركات. وهو المقصود من خلق الأرض والسموات. فاندفع اعتراض الناصر بانه، على تسليمه، مرتبة المعطوف عليه هنا هي العليا، مع أن كون المعطوف في مثله أرفع درجة، أكثرى لا كلي. كما صرح به الطيبي هنا. فلا امتناع فيما منعه. وهي فائدة نفيسة. ويجوز حمله على مطلق البعد الشامل للزماني والرتبي كما في (شرح الكشاف) وقوله تعالى ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي الوصف الأعلى الذي ليس لغيره ما يدانيه فيهما. كالقدرة العامة والحكمة التامة. وذلك لأنه لما جعل ما ذكر أهون عليه على طريق التمثيل، عقبه بهذا. فكانه قيل هذا، لتفهم العقول القاصرة أن صفاته عجيبة وقدرته عامة وحكمته تامة. فكل شيء بدءاً وإعادة وإيجاداً وإعداماً، عنده على حد سواء، ولا مثل له ولا ند. وقال الزجاج: المراد بالمثل قوله: ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ فاللام فيه للعهد. فحمل المثل على ظاهره. وعلى ما ذكر أولاً، هو منجاز عن الوصف العجيب. فيشمل القول وغيره مما هو جار على السنة الدلائل ولسان كل قائل. ﴿وَهُوَ الْغَزِيظُ﴾ أي الغالب على أمره، الذي لا يعجزه بدء ممكن وإعادته ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي يجري أفعاله على سنن الحكمة والمصلحة.

القول في تاويل قوله تعالى :

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْتَكُمْ فَاتَّبِعُوا فِيهِ سَوَاءً تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا ﴾ أي يتبين به بطلان الشرك ﴿ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي من أحوالها . وهي أقرب الأمور إليكم وأظهر كشفاً ﴿ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أي من العبيد والإماء ﴿ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْتَكُمْ ﴾ أي من الأموال وغيرها ﴿ فَاتَّبِعُوا فِيهِ سَوَاءً ﴾ أي متساوون في التصرف فيما ذكر من غير مزية ﴿ تَخَافُونَهُمْ ﴾ أي تهابون أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم . وهو خبر آخر لـ ﴿ أَنْتُمْ ﴾ ﴿ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي كما يخاف بعضكم بعضاً من الأحرار المساهمين لكم فيما ذكر . والمعنى نفى مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية . أي : لا ترضون بأن يشارككم فيما هو معار لكم ممالئكمكم ، وهم أمثالكم في البشرية ، غير مخلوقين لكم ، بل لله تعالى . فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية ، التي هي من خصائصه الذاتية ، مخلوقه بل مصنوع مخلوقه ، حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعيدونه ؟ أفاده أبو السعود ﴿ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ ﴾ أي مثل ذلك التفصيل الواضح ، توضح الآيات ﴿ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ﴿ أَي يَقِين وبرهان ﴾ ﴿ فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ أي سبب صرف اختياره إلى كسبه . أي : لا يقدر على هدايته أحد ﴿ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴾ أي ينصرونهم من الله ، إذا أراد بهم عذاباً .

القول في تاويل قوله تعالى :

فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُبِينٍ إِلَيْهِ وَآفَاقُهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا سَبْعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

﴿ فَاقِمِ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ﴾ أي فقومه له ، واجعله مستقيماً متوجهاً له . وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية ، بتشبيه المأمور بالتمسك بالدين ورعاية حقوقه وعدم مجاوزة حدوده والاهتمام بأموره ، بمن أمر بالنظر إلى أمر ، وعقد طرفه به ، وتسديد

نظره وتوجيه وجهه له، لمراعاته والاهتمام بحفظه ﴿حَنِيفًا﴾ أي مائلاً عن كل ما سواه، إليه. قال المهامي: ولا يعسر الرجوع إليه لكونه ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي لأن عقل كل واحد يدل على أنه حادث يفتقر إلى محدث. ولا دلالة على الافتقار إلى متعدد أبداً. فالقول بتعدد تغيير للفطرة. لكن ﴿لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ أي لا تغيير لأمر العقل الذي خلقه الله للاستدلال ﴿ذَلِكَ﴾ أي الدين المأمور بإقامة الوجه له، أو الفطرة ﴿الدِّينَ الْقَيِّمُ﴾ أي المستقيم الذي لا عوج فيه. قال المهامي: وإن لم يقم عند المبدلين دليل على استحالة التعدد، فهذا هو مقتضى الفطرة ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي أنه مقتضى الفطرة. وهي أقطع قاطع وأحسم حاسم لشغب المشاغب. لأنها من الأمور التي لا تدخل تحت الكسب والاختيار. وقوله تعالى ﴿مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ﴾ أي راجعين إليه بالتوبة والإنابة ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذَّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وهو حال من فاعل (الزموا) المقدّر ناصباً لـ (فطرة) أو من فاعل (أقم) على المعنى. إذ لم يرد به واحد بعينه. أو لأن الخطاب له ﷺ ولأمته. أو على أنه على حذف المعطوف عليه. أي: أقم أنت وأمتك. والحال من الجميع ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ أي جعلوه أدياناً مختلفة، لاختلاف أموائهم ﴿وَكَانُوا شُعْبًا﴾ أي فرقا ﴿كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ أي كل حزب منهم فرح بمذهبه، مسرور، يحسب باطله حقاً.

قال القاشاني: يعني المفارقين الدين الحقيقي، المتفرقين شعباً مختلفة، كل حزب عند تكدر الفطرة، وتكاثف الحجاب، يفرح بما يقتضيه استعداده من الحجاب، لكونه مقتضى طبيعة حجاب. فيناسب حاله من الاستعداد العارض، وإن لم يلائم الحقيقة بحسب الاستعداد. ولهذا يجب به التعذيب عند زوال العارض.

ثم احتج عليهم برجوعهم إليه عند الشدائد، مما يحمل أن يرجع إليه بعبادته دائماً، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُتَّبِعِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَاهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَسْتَأْذِنُوا فَاذْنُوبُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا فَهُمْ يَنْكُرُونَهُ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يُمَاقِدَتِ أَبْيَهِمْ إِذَا هُمْ يَفْطُرُونَ ﴿٣٦﴾

﴿وَإِذَا مَنِ النَّاسَ ضُرُّ﴾ أي شدة ﴿دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ أي راجعين إليه وحده دون شركائهم ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾ أي خلاصاً من تلك الشدة ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ﴾ أي بالسبب الذي آتيناهم الرحمة من أجله، وهو الإنابة. واللام للعاقبة. وقيل: للأمر التهديدي كقوله تعالى ﴿فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ أي عاقبة تمتعكم وبإله ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾ أي حجة واضحة قاهرة ﴿فَهُوَ يَكْلِمُ﴾ أي تكلم دلالة. كما في قوله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية: ٢٩]، ﴿بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ﴾ أي بإشراكهم. وهذا استفهام إنكار. أي: لم يكن شيء من ذلك ﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ أي نعمة من صحة وسعة ﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ أي بطراً وفخراً، لا حمداً وشكراً ﴿وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ﴾ أي شدة ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ﴾ أي من المعاصي والآثام ﴿إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ﴾ أي يياسون من روح الله. قال: هذا إنكار على الإنسان من حيث هو، إلا من عصمه الله تعالى ووفقه. فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال ﴿ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠]، أي يفرح في نفسه، يفخر على غيره. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل بعد ذلك خير بالكلية قال الله تعالى ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: ١١]، أي: صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء. كما ثبت في الصحيح^(١): عجباً للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً له. إن أصابته سرء شكر، فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيراً له.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قال الزمخشري: أنكر عليهم بأنهم قد علموا أنه هو الباسط القابض. فما لهم يقنطون من رحمته، وما لهم لا يرجعون إليه تائبين من المعاصي التي عوقبوا بالشدة من أجلها، حتى يعيد إليهم رحمته؟

ولما بين تعالى أن السيئة أصابته بما قدمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل، وما يجب أن يترك، بقوله:

(١) أخرجه مسلم في: الزهد والرفائق، حديث رقم ٦٤.

القول في تأويل قوله تعالى :

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَسِيرَ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَزِيدُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَزِيدُوا
عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

﴿ فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ﴾ أي من البر والصلة. واستدل به أبو حنيفة رحمه الله على وجوب النفقة للمحارم إذا كانوا محتاجين عاجزين عن الكسب. لأن (آت) أمر للوجوب. والظاهر من (الحق) بقرينة ما قبله أنه مالي، وهو استدلال متين ﴿ وَالْيَسِيرَ ﴾ وهو الذي لا شيء له ينفق عليه. أو له شيء لا يقوم بكفايته ﴿ وَأَبْنَ السَّبِيلِ ﴾ أي السائل فيه، والذي انقطع به. وخفهما هو نصيبهما من الصدقة والمواساة ﴿ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ أي النظر إليه يوم القيامة. وهو الغاية القصوى. أو يريدون ذاته بمعرفهم لا رياء ولا سمعة، ولا مكافأة يد. كما قال تعالى ﴿ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ﴾ [الليل: ١٨-٢٠]، ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أي في الدنيا والآخرة ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا ﴾ أي مال ترابون فيه ﴿ لِّيَزِيدُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ ﴾ أي ليزيد في أموالهم، إذ تأخذون فيه أكثر منه ﴿ فَلَا يَزِيدُوا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ أي لا يزكو ولا ينمو ولا يبارك فيه. بل يمحقه محق ما لا عاقبة له عنده إلا الوبال والتكال. وذكر في تفسيرها معنى آخر، وهو أن يهب الرجل للرجل، أو يهدي له ليعوضه أكثر مما وهب أو أهدى. فليست تلك الزيادة بحرام. وتسميتها ربا مجاز، لأنها سبب الزيادة.

قال ابن كثير: وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه. إلا أنه نهى عنه رسول الله ﷺ خاصة، قال الضحاك، واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ﴾ [المدثر: ٦]، أي لا تعط العطاء، تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: الربا ربا،ان، قربا لا يصح، يعني ربا البيع، وربا لا باس به، وهو هدية الرجل، يريد فضلها وإضعافها. انتهى.

واقول: في ذلك كله نظر من وجوه:

الاول - أن هذه الآية شبيهة بآية ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وهي في ربا البيع الذي كان فاشياً في أهل مكة حتى صار ملكة راسخة فيهم، امتصوا بها ثروة كثير من البؤساء، مما خرج عن طور الرحمة والشفقة والكمال

البشري. فنعى عليهم حالهم، طلباً لتزكيتهم بتوبتهم منه. ثم أكد ذلك في مثل هذه الآية. مبالغة في الزجر.

الثاني - أن الربا، على ما ذكر، مجاز. والأصل في الإطلاق الحقيقة، إلا لصارف يرشد إليه دليل الشرع، أو العقل. ولا واحد منهما هنا، إذ لا موجب له.

الثالث - دعوى أن الهبة المذكورة مباحة، لا بأس بها بعد كونها هي المرادة من الآية - بعيدة غاية البعد. لأن في أسلوبها من التهريب والتحذير ما يجعلها في مصاف المحرمات. ودلالة الأسلوب من أدلة التنزيل القوية، كما تقرر في موضعه.

الرابع - زعم أن المنهي عنه هو الحضرة النبوية خاصة، لا دليل عليه إلا ظاهر الخطاب. وليس قطعاً.

لأن اختصاص الخطاب لا يوجب اختصاص الحكم على التحقيق. لا يقال الأصل وجوب حمل اللفظ على حقيقته، وحمله على المجاز لا يكون إلا بدليل، وكذا ما يقال إن ثبوت الحكم في غير محل الخطاب يفتقر إلى دليل - لانا نقول: الأصل في التشريعات العموم، إلا ما قام الدليل القاطع على التخصيص بالتخصيص، وليس منه شيء هنا. وقد عهد في التنزيل تخصيص مراد به التعميم إجمالاً. كآية ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، وأمثالها.

الخامس - أن في هذا المنهي عنه من إصعاد المرء إلى ذروة المحسنين الاعفاء، الذين لا يتبعون قلوبهم نفقتهم، ما يبين أنه شامل لسائرهم. لما فيه من تربية إرادتهم وتهذيب أخلاقهم. بل لو قيل إن الخطاب له صلوات الله عليه، والمراد غيره، كما قالوه في كثير من الآي - لم يبعد. لما تقرر من عصمته ونزاهته عن هذا الخلق، في سيرته الزكية. وحينئذ فالوجه في الآية هو الأول، وعليه المعول. والله أعلم ﴿وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَوَاتٍ﴾ أي مال تتركونه من رجس الشح ودنس البخل ﴿تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ﴾ أي ذور الأضعاف من الثواب. جمع (مضعف) اسم فاعل (من أضعف) إذا صار ذا ضعف، (بكسر فسكون) بأن يضاف له ثواب ما أعطاه. (كأقوى وأيسر) إذا صار ذا قوة ويسار. فهو لصيرورة الفاعل ذا أصله. أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة ما أنفقوا. على أنه من (أضعف) والهمزة للتعدية، ومفعوله محذوف، وهو ما ذكر.

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شَرَّاكٍ مِّنْ

يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِّنْ شَيْءٍ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٠﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُعْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَمْ مِنْ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ قال القاضي: اثبت له تعالى لوازم الألوهية، ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها. مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان، ووقع عليه الوفاق. ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ
أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ
يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ ﴿٤٣﴾

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ أي كثرة المضار والمعاصي على وجه الأرض وعلى ظهر السفن في لجاج البحر ﴿بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ أي من الآثام والموبقات ففسا الفساد وانتشرت عدواه وتوارثه جيل عن جيل أينما حلوا وحيشما ساروا ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ اللام للعاقبة. أي ظهور الشرور بسببهم، مما استوجبوا به أن يذيقهم الله وبال أعمالهم، إرادة الرجوع. وقيل اللام للعللة، على معنى أن ظهور الجذب والقحط والفرق بسبب شؤم معاصيهم، ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا، قبل أن يعاقبهم بجميعها في الآخرة، لعلهم يرجعون عما هم عليه. كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ [الشورى: ٣٠]، ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ أي فاذاقهم سبحانه سوء العاقبة، لشركهم المستتبع لكل إثم وعصيان ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ﴾ أي لا يقدر أحد على رده. وقوله ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ متعلق بـ (يأتي) أو بـ (مرد) لأنه مصدر على معنى لا يرده تعالى، لتعلق إرادته بسجيته. وفيه انتفاء رد غيره بطريق برهاني. وقيل عليه، لو كان كذلك لزم تنوينه لمشابهة للمضاف. واجيب بأن الشبيه بالمضاف قد يحمل في ترك تنوينه. كما في الحديث (لا مانع لما أعطيت) ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدَعُونَ﴾ أي يتفرقون كالفراس الميثوث، أو فريق في الجنة وفريق في السعير كقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ﴾ [الروم: ١٤].

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدُونَهُ﴾ (٤٤) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٤٥)

﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾ أي وبإل كفره. قال الزمخشري: كلمة جامعة، لما لا غاية وراءه من المضار. لأن من كان ضارّه كفره، فقد أحاطت به كل مضرة ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَهْدُونَهُ﴾ أي يسهّون منزلاً في الجنة. أي يوطئونه توطئة الفراش لمن يريد الراحة عليه ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (٤٦) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَءَاءَوْهُمْ بِالْإِيتِ
فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (٤٧)

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ﴾ أي بالمطر ﴿وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ لِيَجْزِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ﴾ أي في البحر عند هبوبها ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي بتجارة البحر ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أي ولتشكروا نعمة الله فيما ذكر ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَءَاءَوْهُمْ بِالْإِيتِ فَأَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذه تسلية له ﷺ بمن قبله على وجه يتضمن الوعد له والوعيد لمن عصاه.

قال الزمخشري: في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ تعظيم للمؤمنين. ورفع من شأنهم، وتأهيل لكرامة سنّية، وإظهار لفضل سابقة ومزية. حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم، مستوجبين عليه أن يظهرهم ويظهرهم.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُبْرِسُ سَحَابًا فِيبَسِّطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كُسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (٤٨) وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قِبَلِهِ لُمُسْلِينَ (٤٩) فَانْظُرْ إِلَى ءَاتِرِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُخَيِّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُعْجَى الْوَقْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥٠)

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَنْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ إما سائراً وواقفاً، مطبقاً وغير مطبق، من جانب دون جانب، إلى غير ذلك ﴿وَيَجْعَلُهُ كِسَافاً﴾ أي قطعاً تارة أخرى ﴿فَعَرَى الْوَدْقَ﴾ أي المطر ﴿يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ إِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ﴾ أي المطر ﴿مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِغِينَ﴾ أي لآيسين. قال الزمخشري: من قبله، من باب التكرير والتوكيد، كقوله تعالى: ﴿فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [الحشر: ١٧]، ومعنى التوكيد فيه، الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد، فاستحكم بأسهم وتمادى إبلاهم. فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك. انتهى.

وعكسه ابن عطية رحمه الله فقال: إنه يدل على سرعة تقلب القلوب البشرية من الإبلاس إلى الاستبشار.

قال الشهاب: وما ذكره ابن عطية أقرب. لأن المتبادر من القليلة الاتصال. وتأكيده دال على شدة اتصاله ﴿فَانْظُرْ إِلَى ثَأْنِ رَحْمَتِ اللَّهِ﴾ أي اثر الغيث من النبات والأشجار والحبوب والثمار ﴿كَيْفَ يَخْشِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي العظيم الشأن الذي ذكر بعض شؤونه ﴿لَمَخِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَحْمَةً مِّنْ مُّصَفَّرًا لَّظُلُومٍ مِّنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنتَ بِهَادٍ الْعُمِّيِّ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَحْمَةً﴾ على الزرع ﴿مِّنْ مُّصَفَّرًا﴾ أي من تأثيرها فيه ﴿لَّظُلُومٍ مِّنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ﴾ أي من بعد اصفراره يجحدون ما تقدم إليهم من النعم، أو يقتطعون ولا يصبرون على بلائه. وفيه من ذمهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكيرهم وسوء رأيهم - ما لا يخفى.

ثم اشار تعالى إلى ان من انكر قدرته على إحياء الزرع بعد اصفراره، وقد رأى قدرته على إحياء الأرض بعد موتها، فهو ميت لا يمكن إسماعه خبر إحياء الموتى، بقوله سبحانه ﴿فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ أي لما ان هؤلاء مثلهم، لا بسداد مشاعرهم عن الحق ﴿وَلَا تَسْمِعُ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مَدِيرِينَ﴾ قال أبو السمود: تقييد الحكم بما ذكر، لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصليتي السوء، نبو

أسماعهم عن الحق، وإعراضهم عن الإصغاء إليه. ولو كان فيهم إحداهما، لكفاهم ذلك. فكيف وقد جمعوها؟ ﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعَمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمَعُ﴾ أي ما تسمع ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾ أي منقادون لما تأمرهم به من الحق.

تنبيه:

قال ابن كثير: وقد استدلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بهذه الآية ﴿فَأَنْتَ لَا تَسْمَعُ الْمُوتَى﴾، على توهيم^(١) عبد الله بن عمر في رواية مخاطبة النبي ﷺ القتلى الذين القوا في قليب بدر، بعد ثلاثة أيام، ومعاتبته إياهم وتقريره لهم. حتى قال له عمر: يا رسول الله! ما تخاطب من قوم قد جيفوا؟ فقال: والذي نفسي بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول، منهم. ولكن لا يجيبون. وتاولته عائشة على أنه قال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق.

وقال قتادة: أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته، تقرعاً وتوبيخاً ونقمة.

ثم قال ابن كثير: والصحيح عند العلماء رواية عبد الله بن عمر، لما لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة. من أشهر ذلك، ما رواه ابن عبد البر مصححاً له عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم، كان يعرفه في الدنيا، فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام). انتهى.

وقال ابن الهمام: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالاً بهذه الآية ونحوها. ولذا لم يقولوا: بتلقين القبر. وقالوا: لو حلف لا يكلم فلاناً، فكلمه ميتاً لا يحنث. وأورد عليهم قوله ﷺ في أهل القليب (ما أنتم بأسمع منهم) وأجيب تارة بأنه روي عن عائشة رضي الله عنهما أنها أنكرته. وأخرى بأنه من خصوصياته ﷺ معجزة له. أو أنه تمثيل. كما روي عن علي كرم الله وجهه. وأورد عليه ما في مسلم^(٢) من أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا. إلا أن يخص بأول الوضع في القبر، مقدمة للسؤال، جمعاً بينه وبين ما في القرآن. نقله الشهاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِسُوءِ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

(١) الحديثان أخرجهما البخاري في: الجنائز، ٨٧- باب ما جاء في عذاب القبر، حديث ٧٢٦ و ٧٢٧.

(٢) أخرجه مسلم في: الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم ٧١.

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ قرئ بفتح الضاد وضمها. أي من اصل ضعيف هو النطفة ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ﴾ يعني حال الطفولة والنشء ﴿قُوَّةً﴾ يعني حال البلوغ والشبيبة إلى الاكتهال وبلوغ الأشد ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ أي بالشيخوخة والهرم ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ أي من الأشياء. ومنها هذه الأطوار التي يتقلب بها الإنسان ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾ أي الواسع العلم والقدرة. كيف؟ وهذا التردد في الأحوال المختلفة والتغيير من صفة إلى صفة، أظهر دليل على علم الصانع سبحانه وقدرته، المستتبع انفراده بالالوهية ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ﴾ أي في الدنيا أو القبور. وإنما يقدرُونَ وقت لبثهم بذلك على وجه استقصارهم له. أو ينسون أو يكذبون أو يخمنون ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ أي مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون عن الصدق والتحقيق في الدنيا. وهكذا كانوا يبتون أمرهم على خلاف الحق. كذا في (الكشاف).

وقال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان. وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا. فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنيا. ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم، وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم. انتهى.

وقال الشهاب: المراد من قوله: ﴿كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾، تشابه حالهم في الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم. لأن مدار أمرهم على الجهل والباطل. والغرض من سوق الآية وصف المجرمين بالتمادي في الباطل، والكذب الذي القوه. انتهى.

وقيل: كان قسمهم استقلالاً لاجل الدنيا، لما عابوا الآخرة، تأسفاً على ما أضاعوا في الدنيا.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكُمْ فِيكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَذِي نَبْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

﴿وقال الذين أُوتوا العلم والإيمان﴾ رداً لما حلفوا عليه، وإطلاعا لهم على الحقيقة ﴿لقد لبثتم في كتاب الله﴾ أي فيما كتبه الله وأوجبه بحكمته ﴿إلى يوم

الْبَيْتَ فَهَذَا يَوْمَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ أي أنه حق، لتفريطكم في طلب الحق واتباعه ﴿فَيَوْمَذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي بالشرك، أو إنكار الربوبية، أو الرسالة، أو شيء لا يجب الإيمان به ﴿مَعْدَرَتَهُمْ﴾ أي بانهم كفروا عن جهل. لأنه إنما كان عن تقصيرهم في إزالته، أو عن عناد ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَغْتَبُونَ﴾ أي ولا يطلب منهم الإعتاب. أي إزالة العتب بالتوبة والطاعة. لانهما، وإن كانتا ماحتبتين للكفر والمعاصي، فإنما كان لهما ذلك في مدة الحياة الدنيا، لا غير.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٩﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦١﴾

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ﴾ أي من كل وصف يوضح الحق ويزيل اللبس. أو من كل دليل على الأمور الآخروية. والحق يجري مجرى المثل في الظهور ﴿وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ﴾ أي مما اقترحوه أو غيرها ﴿لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ﴾ أي لا يؤمنون بها. ويعتقدون أنها سحر وباطل ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق. بل يصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها. فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق، وبوجوب تكذيب المحق. قاله أبو السعود ﴿فَأَصْبِرْ﴾ أي على ما تشاهد منهم، من الأقوال الباطلة والأفعال السيئة ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي في قوله ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصفافات: ١٧١ - ١٧٣]، ﴿وَلَا يَسْتَخِفُّكَ﴾ أي لا يحملتك على الخفة والقلق ﴿الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ أي بما تنزل عليهم من الآيات البينة، بتكذيبهم إياها ومكرهم فيها. فإنه تعالى منجز لك ما وعده من نصره عليهم وجعله العاقبة لك، ولمن اعتصم بما جئت به من المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة لقمان

سميت به لاشتمالها على قصته التي تضمنت فضيلة الحكمة وسر معرفة الله تعالى وصفاته، ودم الشرك والأمر بالأخلاق والأفعال الحميدة. والنهي عن الذميمة. وهي معظمات مقاصد القرآن. قاله المهابمي. وهي مكية. ويقال: إلا قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ...﴾ [لقمان: ٢٧-٢٨]، الآيتين. وآياتها أربع وثلاثون آية. وسياتي الكلام على لقمان والخلاف فيه.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٤﴾ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُشْتَرِي لِهَوَى الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥﴾

﴿الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ﴾ أي ذي الحكمة الناطق بها ﴿هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ بيان لإحسانهم، يعني ما عملوه من الحسنات. أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه، لإظهار فضلها وإنافتها على غيرها. والمراد بالزكاة، على أنها مكية هي مطلق إخراج المال تقريباً بالتصدق منه، وتركية للنفس بإيتائه، من وصمة البخل والشح المردي لها. لا أنصباؤها المعروفة. فإنها إنما بينت بالمدينة ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يُشْتَرِي لِهَوَى الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ تعريض بالمشركين. وأنهم يستبدلون بهذا الكتاب المفيد الهدى والرحمة والحكمة، ما يلهمي من الحديث عن ذلك الكتاب العظيم. ليضلوا أتباعهم عن الدين الحق. قال الزمخشري: و (اللهو) كل باطل ألهمي عن الخير، وعما يعني. ولهو الحديث نحو السمر بالأساطير، والاحاديث التي لا أصل لها، والتحدث بالخرافات والمضاحيك وفضول الكلام. وما لا ينبغي، مما كانوا يؤفكون به عن استماع حكم التنزيل وأحكامه. ويؤثرونه على حديث الحق. وقوله تعالى ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي بما هي الكمالات ومنافعها، والنقائص ومضارها ﴿وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا﴾ الضمير للسبيل، وهو مما يذكر ويؤنث ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَفَرَّافِشْرَةً
يُعَذَابِ آلِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾
خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ
تَرَوْنَهَا وَلَٰكِن فِي الْأَرْضِ رُءُوسٍ أَن تَعْبُدَ بِكُمْ وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنْ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ﴾ أي اعرض عنها ﴿مُسْتَكْبِرًا﴾ كَانَ لَمْ يَسْمَعْهَا كَانَ فِي
أُذُنِهِ وَفَرَّافِشْرَةً أي ثقلاً مانعاً من السماع ﴿فَبِشْرَةٍ﴾ يُعَذَابِ آلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا الضمير للسماوات. وهو استشهاد برؤيتهم لها غير معمودة على
قوله ﴿بِغَيْرِ عَمَدٍ﴾ كما تقول لصاحبك: أنا بلا سيف ولا رمح تراني. والجملة لا
محل لها لأنها مستأنفة. أو في محل الجر، صفة للعمد. أو بغير عمد مرئية. يعني أنه
عمدها بعمد لا ترى وهي إمساكها، بقدرته. كذا في (الكشاف) ﴿وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ
رُءُوسٍ﴾ أي جبالاً ثوابت ﴿أَن تَعْبُدَ بِكُمْ﴾ أي تميل فتهلككم لما في جوفها من قوة
الجيشان ﴿وَبِثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ﴾ أي من كل نوع من أنواعها ﴿وَأَنزَلْنَا﴾ أي
لحفظكم وحفظ دوابكم، ولترفق بكم. وبدوابكم ﴿مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
زَوْجٍ﴾ أي صنف من الأغذية والادوية ﴿كَرِيمٍ﴾ أي كثير المنافع.

القول في تأويل قوله تعالى :

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
﴿١١﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

﴿هَذَا﴾ أي ما ذكر من السموات والأرض، وما تعلق بهما من الأمور المعدودة
﴿خَلْقُ اللَّهِ﴾ أي مخلوقه ﴿فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ أي مما اتخذتموه
شركاء له سبحانه في العبادة ﴿بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إضراب عن تبكيتهم بما
ذكر، إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي للإعراض عن مخاطبتهم
بالمقدمات المعقولة الحققة، لاستحالة أن يفهموا منها شيئاً، فيهدتوا به إلى العلم

ببطلان ما هم عليه. أو يتأثروا من الإلزام والتبكيث فينزعجوا عنه. ووضع الظاهر موضع ضميرهم، للدلالة على أنهم بإشراكهم واضعون للشيء في غير موضعه. ومتعدون عن الحدود. وظالمون لانفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. أفاده أبو السعود.

ثم أشار تعالى إلى أن بطلان الشرك مقول على لسان ذوي الحكمة. كيف لا؟ والتوحيد أساس الحكمة، بقوله سبحانه ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ يعني استكمال النفس بالعلوم النظرية، وملكة الأفعال الفاضلة بقدر الطاقة البشرية، أمرين له على لسان نبي أو بطريق الإلهام (على قول الجمهور أنه حكيم) أو الوحي (على قول عكرمة أنه نبي) ﴿أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾ أي على ما أعطاك من نعمه، من أوتيتها فقد أوتيت خيراً كثيراً. كذا قاله المهاييمي. والأظهر أن (أَنْ) مفسرة. فإن إيتان الحكمة في معنى القول. والشكر كلمة تجمع ما تدور عليه سعادة الدنيا والآخرة. لأنه صرف العبد لجميع ما أنعم الله عليه إلى ما خلق لأجله ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لعود ثمرات شكره عليه ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ أي غني عن كل شيء. فلا يحتاج إلى الشكر. وحقيق بالحمد. بل نطق بحمده كل موجود.

تنبيه:

قال ابن كثير: اختلف السلف في لقمان. هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة، على قولين: الأكثرون على الثاني. ويقال إنه كان قاضياً على بني إسرائيل، في زمن داود عليه السلام. وما روي من كونه عبداً مسه الرق، وينافي كونه نبياً. لأن الرسل كانت تبعث في أحساب قومها. ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً، وإنما ينقل كونه نبياً عن عكرمة، إن صح السند إليه. فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة. قال: كان لقمان نبياً. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفي. وهو ضعيف. والله أعلم. انتهى.

وزعم بعضهم أن لقمان هو بلعام المذكور في التوراة، وكان حكيم شعب وثني. وكان منبأ عن الله تعالى. وأغرب في تقريبه، بأن الفعل العربي وهو (لقم) معناه بالعبري بلع. والله أعلم.

وقد نظم السيوطي من اختلف في نبوته، فقال:

واختلفت في خضر أهل النقول قيل نبي أو ولي أو رسول
لقمان، ذي القرنين، حوا، مريم والوقف في الجميع رأي المعظم

ثم قرن لقمان، بوصيته إياه بعبادة الله وحده، البرّ بالوالدين، كما قال تعالى ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وكثيراً ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن الكريم. وقال مهنا.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنَىٰ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ
﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ

أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ أي بالإحسان إليهما، لا سيما الوالدة. لأنه ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ أي ضعفاً فوق ضعف إلى الولادة. (وهنا) حال من (أمه) أي ذات وهن. أو مصدر مؤكد لفعل هو الحال. أي: تهن وهناً. وقوله ﴿عَلَىٰ وَهْنٍ﴾ صفة للمصدر. أي كائناً على وهن. أي تضعف ضعفاً فوق ضعف. فإنها لا تزال يتزايد ضعفها. لأن الحمل كلما عظم ازدادت ثقلًا وضعفاً ﴿وَفَصَّلَتْهُ﴾ أي فطامه ﴿فِي عَامَيْنِ﴾ ثم فسر الوصية بقوله سبحانه ﴿أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ أي بأن تعرف نعمة الإحسان وتقدره قدره. قال في (البصائر): الشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور. وحب له. واعترافه بنعمته. والثناء عليه بها. وأن لا يستعملها فيما يكره. هذه الخمسة هي أساس الشكر وبنائوه عليها. فإن عدم منها واحدة، اختلت قاعدة من قواعد الشكر. وكل من تكلم في الشكر، فإن كلامه إليها يرجع وعليها يدور. انتهى.

وقوله تعالى ﴿إِلَى الْمَصِيرِ﴾ تعليل لوجوب الامتثال. أي إلي الرجوع، لا إلى غيري، فاجازيك على ما صدر عنك من الشكر والكفر.

تنبيهات

الأول - قال الزمخشري: فإن قلت: قوله تعالى ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَتْهُ فِي عَامَيْنِ﴾ كيف اعترض به بين المفسر والمفسر؟ قلت: لما وصي بالوالدين، ذكر ما تكابده الأم وتعانيه من المشاق والمتاعب في حملة وفصاله هذه المدة المتطاولة، إيجاباً للتوصية بالوالدة خصوصاً، وتذكيراً بحقها العظيم مفرداً.

ومن ثم قال رسول الله ﷺ (١) (لمن قال له من أب؟): أمك ثم أمك ثم أمك. ثم قال بعد ذلك: ثم أبك. وعن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في حديثه بنفسه.

أَحْمِلْ أُمِّي وَهِيَ الْحَمْلَةُ تَرْضِعُنِي الدَّرَّةُ وَالْعَلَّالَةُ
وَلَا يُجَازِي وَالِدٌ قَعَالَهُ

الثاني - قال الحافظ ابن كثير: وقوله تعالى ﴿وَفَصَّالَةٌ فِي عَمِيمٍ﴾ كقوله ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة، أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. لأنه قال في الآية الأخرى ﴿وَحَمْلُهُ وَفَصَّالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الاحقاف: ١٥]، وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلاً ونهاراً، ليدكر الولد بإحسانها المتقدم إليه. كما قال تعالى ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْنَاهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤].

الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى توقيت الفصل بالعامين؟ قلت: المعنى في توقيته بهذه المدة، أنها الغاية التي لا تتجاوز. والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهد الأم، إن علمت أنه يقوى على الطعام، فلها أن تقطعه. ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

القول في تاويل قوله تعالى:

وَلِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي
الَّذِي نَمَرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ تَعَالَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

﴿وَلِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ أي في إشراك ما لا تعلمه مستحقاً للعبادة، تقليداً لهما.

وقال الزمخشري: أراد بنفي العلم به نفيه، أي لا تشرك بي ما ليس بشيء، يريد الأصنام.

(١) أخرجه البخاري في: الأدب، ٢- باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم ٢٣٠٩، عن أبي هريرة.

كقوله: ﴿مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ [العنكبوت: ٢٤].

قال في (الكشف): ليس هذا من قبيل نفي العلم لنفي وجوده. كما مر في القصص. وإلا لقال ما ليس بموجود. بل أراد أنه بولغ في نفيه حتى جعل كلاً شياً. ثم بولغ في سلك المجهول المطلق.

قال الشهاب: وهذا تقرير حسن، فيه مبالغة عظيمة ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم.

قال السيوطي في (الإكليل): في الآية أن الوالد لا يطاع في الكفر. ومع ذلك يصحب معروفاً ﴿وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ أي بالتحديد والإخلاص في الطاعات، وعمل الصالحات ﴿ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ كناية عن الجزاء، كما تقدم نظائره.

قال القاضي: والآيتان، يعني ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ﴾ إلى قوله - ﴿تَعْمَلُونَ﴾ معترضان في تضاعيف وصية لقمان، تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك. كأنه قال: وقد وصينا بمثل ما وصى به، وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك. فإنهما، مع أنهما تلو الباري تعالى في استحقاق التعظيم والطاعة، لا يجوز أن يطاعا في الإشراك. فما ظنك بغيرهما؟ انتهى.

ثم بين تعالى بقية وصايا لقمان، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِنْقَالًا حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ اَقْرَبَ الصَّكُوَّةِ وَاَمْرًا مَّعْرُوْفٍ وَاَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبَرَ عَلٰٓى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

﴿يَا بَنِيَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِنْقَالًا حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ أي إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان، إن تك مثلاً في الصغر كحبة الخردل ﴿فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ﴾ أي فتكن مع كونها في أقصى غايات الصغر، في اخفى مكان وأحرزه، كجوف الصخرة. أو حيث كانت في العالم العلوي أو السفلي ﴿يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ﴾ أي يحضرها ويحاسب عليها ﴿اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ﴾ أي ينفذ علمه وقدرته في كل شيء ﴿وَاَنَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبَرَ عَلٰٓى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ﴾ أي يعلم كنه الاشياء، فلا يعسر عليه. والآية هذه كقوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ

المُوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً ﴿[الأنبياء : ٤٧] الآية،
وقوله ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧-٨].

لطيفة:

قوله تعالى ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾ الآية، من البديع الذي يسمى التتميم. فإنه
نعم خفاءها في نفسها بخفاء مكانها من الصخرة. وهو من وادي قولها (كانه علم في
راسه نار). ﴿يَا بَنِي آدَمُ اقِمِ الصَّلَاةَ﴾ أي بحدودها وفروضها وأوقاتها، لتكميل نفسك
بعبادة ربك ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ لتكميل غيرك ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا
أَصَابَكَ﴾ أي من المحن والبلايا. أو فيما أمرت به من الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر لأن الداعي إلى الحق معرض لإيصال الأذى إليه. وهو أظهر. وبطابقه آية
﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣]، ﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الصبر. أو
إلى كل ما أمر به ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي مما عزمه الله من الأمور. أي قطعه قطع
إيجاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (١٩)

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أي لا تعرض بوجهك عنهم، إذا كلمتهم أو كلموك،
احتقاراً منك لهم، واستكباراً عليهم. ولكن أَلِنْ جانبك، وابسط وجهك إليهم. كما
جاء في الحديث^(١) (ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط) ﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ
مَرْحًا﴾ أي خيلاء متكبراً ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ﴾ أي معجب في نفسه
﴿فَخُورٍ﴾ أي على غيره ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾ أي توسط بين الدبيب والإسراع
﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ أي انقص من رفعه، وأقصِر، فإنه يقيح بالرفع حتى ينكره
الناس، إنكارهم على صوت الحمير. كما قال ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

(١) أخرجه الترمذي في: البر والصلة، ٤٥- باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، ونصه: كل
معروف صدقة. وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إثناء أخيك،
عن جابر بن عبد الله.

معللاً للأمر على أبلغ وجه وأكده و (أنكر) بمعنى أوحش. من قولك (شيء نكر) إذا أنكرته النفوس واستوحشت منه ونفرت، كما يقال في العرف للقبيح (وحش) وأصله ضد الانس والالفة. فهو إما مجاز أو كناية.

قال الزمخشري: الحمار مثل في الدم البليغ والشتيمة وكذلك نهاقه. ومن استفحاشهم لذكره مجرداً، وتفاديه من اسمه، أنهم يكونون عنه ويرغبون عن التصريح به. فيقولون (الطويل الأذنين) كما يمكن عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوي الآداب، أن يجري ذكر الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً، وإن بلغت منه الرحلة. فتشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير، وتمثيل أصواتهم بالنهاق، ثم إخلاء الكلام من لفظ التشبيه، وإخراجه مخرج الاستعارة، وأن جعلوا حميراً، وصوتهم نهاقاً - مبالغة شديدة في الذم والتهجين. وإفراط في التشبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه. وتنبيه على أنه من كراهة الله بمكان. انتهى.

تنبيه:

جاء ذكر لقمان في أحاديث مرفوعة. منها ما رواه الإمام أحمد^(١) عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: إن لقمان الحكيم كان يقول: إن الله إذا استودع شيئاً حفظه. وروى ابن أبي حاتم عن القاسم بن مخيمرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: قال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني إياك والتقنع، فإنه مخوفة بالليل، مذمة بالنهار.

ومن الآثار فيه ما رواه ابن أبي حاتم عن السري بن يحيى قال: قال لقمان لابنه: يا بني إن الحكمة أجلس المساكين مجالس الملوك.

وعن عون بن عبد الله قال: قال لقمان لابنه: يا بني! إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام (يعني السلام) ثم اجلس في ناحيتهم، فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا. فإن أفاضوا في ذكر الله فاجل سهمك معهم. وإن أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم. نقله ابن كثير رحمه الله.

ثم نبه تعالى خلقه على نعمه الوافرة المستنبعة انفراده بالالوهية، فقال

سبحانه:

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٨٧/٢.

القول في تاويل قوله تعالى :

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾

﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي من النجوم
والشمس والقمر، التي ينتفعون من ضيائها وما تؤثره في الحيوان والنبات والجماد
بقدرته تعالى. وكذا من الأمطار والسحب والكواثر العلوية التي خلقها تعالى لنفع
من سخرت له. وكذا ما أوجد في الأرض من قرار وأشجار وأنهار وزروع وثمار،
ليستعملها من سخرت له فيما فيه حياته وراحته وسعادته ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً
وَبَاطِنَةً﴾ أي محسوسة ومعقولة. كإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإزاحة الشبه والعلل
﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ يعني الجاحدين نعمته تعالى ﴿مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ أي في توحيد
وإرساله الرسل ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ أي برهان قاطع مستفاد من عقل ﴿وَلَا هُدًى﴾ أي دليل
مأثور عن نبي ﴿وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ أي منزل من لدنه تعالى، بل لمجرد التقليد. و
(المنير) بمعنى المنقذ من ظلمة الجهل والضلال ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ﴾ أي لمن يجادل.
والجمع باعتبار المعنى ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ
الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي يدعو آباءهم إلى اعتقادات وأعمال، هي
أسباب العذاب. كأنه يدعوهم إلى عين العذاب.

فهم متوجهون إليه حسب دعوته. ومن كان كذلك فأتى يتبع.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ
عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ
﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

﴿٣٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ
مَا نَفِذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٧﴾ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ
وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٣٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣٩﴾

﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ أي في أعماله ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَى﴾ أي تعلق باوثق ما يتعلق به من الأسباب. وهو تمثيل لحال المؤمن المخلص
المحسن، بحال من أراد رقي شاق، فتمسك باوثق عرى الحبل المتدلي منه ﴿وَالْيَ
اللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ أي من
الأعمال الظاهرة والباطنة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى
عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ أي على
أن جعل دلائل التوحيد بحيث لا يكاد ينكرها المكابرون أيضاً ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ﴾ أي شيئاً ما. فلذلك لا يعملون بمقتضى اعترافهم ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾ أي فلا يستحق العبادة فيهما غيره ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ﴾ أي عن العالمين،
وهم فقراء إليه جميعاً ﴿الْحَمِيدُ﴾ أي المحمود فيما خلق وشرع، بلسان الحال
والمقال ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد نفاد
﴿سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذْتَ كَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ أي التي أوجد بها الكائنات، وسيوجد بها ما لا
غاية لحصره ومنتهاه. والسبعة، إنما ذكرت، على سبيل المبالغة لا الحصر. ﴿إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كُنُفُسٍ وَاحِدَةً﴾ أي لا كخلقها وبعثها في سهولته
﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ أي أمد قدره الله تعالى لجريهما، وهو يوم
القيامة ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ أي لان من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق،
والتدبير الفائق، لا يكاد يغفل عن كون صانعه عز وجل محيطاً بما يأتي ويذر.

القول في تأويل قوله تعالى :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَطْلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٣٦﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ نَبْتًا اللَّهُ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ
لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٧﴾ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَظُلُومٍ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ قُلْنَا
يَحْنُكُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَسَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما ذكر من سعة العلم وشمول القدرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها ﴿يَأْنُ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ﴾ أي بسبب أنه الحق، وجوده وإلهيته ﴿وَأَنْ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ﴾ أي بإحسانه في تهيفة أسبابه ﴿لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ﴾ أي عظيم الصبر على البأساء والضراء ﴿شَكُورٍ﴾ أي كثير الشكر للنعم، بالقيام بحقها ﴿وَإِذَا غَشِيَهُمْ﴾ أي علاهم واحاط بهم ﴿مَوْجٌ كَالظَّلِيلِ﴾ أي كالسحب والحجب ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي التجاؤا إليه تعالى وحده، لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد، بما دعاهم من الضر ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ قال ابن كثير: قال مجاهد: أي كافر، كأنه فسر (المقتصد) ههنا بالجاحد كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] وقال ابن زيد: هو المتوسط في العمل. وهذا الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ [فاطر: ٣٢] الآية، فالمقتصد ههنا هو المتوسط في العمل. ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضاً، ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأحوال والأمور العظام، والآيات الباهرات في البحر. ثم من بعد ما أنعم الله عليه بالخلاص، كان ينبغي أن يقابل ذلك بالعمل التام، والدؤوب في العبادة، والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك، كان مقصراً والحالة هذه، والله أعلم. انتهى ﴿وَمَا يَجْعَلْ يَأْتِيَانَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ﴾ أي غدار، ناقض للعهد الفطري ولعقد العزيمة وقت الهول البحري ﴿كَفُورٍ﴾ أي مبالغ في كفران نعمه تعالى. لا يقضي حقوقها، ولا يستعملها في محابه.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُجَارًا
عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا

يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُجَارًا عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا﴾ أي ليس بمن أحدهما عن الآخر شيئاً، لانقطاع الوصل في ذلك اليوم الرهيب. قال أبو السعود: وتغيير النظم - في الثانية - للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي. وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة ﴿إِنَّ

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ﴿٣٤﴾ أَيَّ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ . لَا يُمْكِنُ إِخْلَافُهُ ﴿٣٥﴾ فَلَا تَفَرُّنَاكَ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَفَرُّنَاكَ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٦﴾ أَيَّ الشَّيْطَانِ .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴿٣٤﴾ وَمَا نُنْذِرُ نَفْسًا
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَا نُنْذِرُ نَفْسًا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٦﴾

﴿٣٤﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿٣٥﴾ أَيَّ عِلْمِ وَقْتِ قِيَامِهَا ﴿٣٦﴾ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ﴿٣٧﴾ أَيَّ فِي وَقْتِهِ
الَّذِي قَدَرَهُ ، وَإِلَى مَخْلُوعِهِ الَّذِي عَيْنُهُ فِي عِلْمِهِ ﴿٣٨﴾ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ﴿٣٩﴾ أَيَّ مِنْ ذِكْرِ أَوْ
أَنْثَى ، سَعِيدٍ أَوْ شَقِيٍّ ﴿٤٠﴾ وَمَا نُنْذِرُ نَفْسًا مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ﴿٤١﴾ أَيَّ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ ﴿٤٢﴾ وَمَا نُنْذِرُ
نَفْسًا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴿٤٣﴾ أَيَّ فِي بِلَدِهَا أَوْ غَيْرِهِ . لَا اسْتِغْنَاءَ لِلَّهِ تَعَالَى بِعِلْمِ ذَلِكَ . وَقَدْ جَاءَ
الْخَبِيرُ تَسْمِيَةً هَذِهِ الْخَمْسَ ، مَفَاتِحَ الْغَيْبِ ﴿٤٤﴾ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٥﴾ أَيَّ بِمَا كَانَ وَيَكُونُ ،
وَبِظَوَاهِرِ الْأَشْيَاءِ وَبِوَاطِنِهَا ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ .

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة السجدة

سميت بها، لأن آية السجدة منها، تدل على أن آيات القرآن من العظمة بحيث تخشع وجوه الكل، لسماع مواعظها، وتنزه منزلها عن أن يعارض في كلامه. وبشكره على كمال هدايته. وهذا أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي. وهي مكية، وآيها ثلاثون.

روى البخاري^(١) في (كتاب الجمعة) عن أبي هريرة قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الفجر، يوم الجمعة آية تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم^(٢) أيضاً.

وروى الإمام أحمد عن جابر قال: كان النبي ﷺ لا ينام حتى يقرأ آية تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. قال ابن كثير: تفرد به أحمد رحمه الله تعالى.

(١) أخرجه البخاري في: الجمعة، ١٠- باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، حديث ٥٢٢.

(٢) أخرجه في: الجمعة، حديث رقم ٦٦ و٦٥.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

الْم ﴿١﴾ نَزِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣﴾

﴿الم﴾ تقدم أن هذه الفواتح أسماء للسور ﴿تنزيل الكتاب لا ريب فيه﴾ أي في كونه منزلاً ﴿من رب العالمين أم يقولون افتراه﴾ أي اختلقه من تلقاء نفسه ﴿بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون﴾ أي يتبعون الحق. وذلك أن قريشاً لم يبعث إليهم رسول، قبله ﷺ. فلطف تعالى بهم وبعث فيهم رسولاً منهم ﷺ.

القول في تاويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿١﴾ يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿٢﴾

﴿الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش﴾ تقدم الكلام في ذلك ﴿ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع﴾ أي ما لكم عنده ناصر ولا شفيع من الخلق ﴿أفلا تتذكرون﴾ أي تتعظون بالقرآن فتؤمنوا ﴿يُدبر الأمر من السماء إلى الأرض﴾ أي يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية، من الملائكة وغيرها، نازلة آثارها وأحكامها إلى الأرض ﴿ثم يعرج إليه﴾ أي يصعد إليه، أي مع الملك للعرض عليه ﴿في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون﴾ أي مقدار صعوده على غير الملك، ألف سنة من سني الدنيا.

قال ابن كثير: أي ينزل أمره من أعلى السموات إلى أقصى تخوم الأرضين. كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ﴾

[الطلاق: ١٢] الآية. وترفع الاعمال إلى ديوانها فوق السماء. انتهى.

القول في تاويل قوله تعالى:

ذَٰلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

﴿ذلك﴾ أي المدير ﴿عالم الغيب﴾ أي ما غاب عن العباد وما يكون ﴿والشهادة﴾ أي ما علمه العباد وما كان ﴿العزیز﴾ أي الغالب على أمره ﴿الرحيم﴾ أي بالعباد في تدبره ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ أي أحكم خلق كل شيء. لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة ﴿وبدأ خلق الإنسان﴾ يعني آدم ﴿من طين ثم جعل نسله﴾ أي ذريته ﴿من سلالة﴾ أي من نطفة ﴿من ماء مهين﴾ أي ضعيف ممتهن. والسلالة الخلاصة. وأصلها ما يسيل ويخلص بالتصفية ﴿ثم سواه﴾ أي قومه في بطن أمه ﴿ونفخ فيه من روحه﴾ أي جعل الروح فيه، وأضافه إلى نفسه تشريفاً له ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾ أي خلق لكم هذه المشاعر، لتدركوا بها الحق والهدى ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ أي بأن تصرفوها إلى ما خلقت له.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَقَالُوا إِنْ دَاحِلُنَا فِي الْأَرْضِ نَدَا فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أُرُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾

﴿وقالوا﴾ أي كفار مكة ﴿إذا ضللنا في الأرض﴾ أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منه، أو غيبنا فيها ﴿أدنا في خلق جديد﴾ أي نجدد بعد الموت ﴿بل هم بلقاء ربهم﴾ أي بالبعث بعد الموت للجزاء والحساب ﴿كافرون﴾ أي جاحدون. قال أبو السعود: إضراب وانتقال من بيان كفرهم بالبعث، إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه، وهو كفرهم بالوصول إلى العاقبة، وما يلقونه فيها من الأحوال والأحوال جميعاً ﴿قل﴾ أي بياناً للحق ورداً على زعمهم الباطل ﴿يتوفاكم ملك الموت الذي ذكّر بكم﴾ أي يقبض أرواحكم ﴿ثم إلى ربكم ترجعون﴾ أي بالبعث للحساب والجزاء.

فائدة:

قال ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) في هذه الآية: مذهب جمهور أصحابنا أن الروح جسم لطيف بخاري يتكوّن من أطف أجزء الاغذية، ينقذ في العروق، حالة فيها. وكذلك للقلب، وكذلك للكبد.

وعندهم أن لملك الموت أعواناً تقبض الأرواح بحكم النيابة عنه. لولا ذلك لتمذر عليه وهو جسم أن يقبض روحين في وقت واحد في المشرق والمغرب، لأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين. في وقت واحد.

قال أصحابنا: ولا يبعد أن يكون الحفظة الكاتبون هم القابضون للأرواح عند انقضاء الأجل.

قالوا: وكيفية القبض، ولوج الملك من الفم إلى القلب، لأنه جسم لطيف هوائي، لا يتعذر عليه النفوذ في المخارق الضيقة، فيخالط الروح، التي هي كالشبيهة بها، لأنها بخاري. ثم يخرج من حيث دخل، وهي معه.

وإنما يكون ذلك في الوقت الذي يأذن الله تعالى له فيه وهو حضور الأجل.

فألزموا على ذلك أن يغوص الملك في الماء مع الغريق ليقبض روحه تحت الماء. فالتزموا ذلك، وقالوا: ليس بمستحيل أن يتخلل الملك الماء في مسام الماء، فإن فيه مسام ومنافذ وفي كل جسم. على قاعدتهم في إثبات المسام في الأجسام.

قالوا: ولو فرضنا أنه لا مسام فيه، لم يبعد أن يلجحه الملك فيوسع لنفسه مكاناً، كما يلجحه الحجر والسمك، وغيرهما. وكالريح الشديدة التي تفرغ ظاهر البحر فتقرعه وتحفره. وقوة الملك أشد من قوة الريح. انتهى.

والأولى الوقوف، فيما لم تعلم كيفيته، عند متلوه وعدم مجاوزته، أدباً عن التهجم على الغيب وتورعاً عن محاولة مالا يبلغ كنهه، وأسوة بما مضى عليه من لم يخض فيه، وهم الخيرة والأسوة، والله أعلم.

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ﴾ وهم القائلون تلك المقالة الشنعاء ﴿نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ﴾ أي مطاطئوها من الحياء والخزي، لما قدمت أيديهم ﴿رَبَّنَا﴾ أي يقولون ربنا ﴿أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا﴾ أي علمنا ما لم نعلم، وأيقنا بما لم نكن به موقنين ﴿فَارْجِعْنَا﴾ أي إلى الدنيا ﴿نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ﴾ أي مقرون بك وبكتابك ورسولك والجزاء.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا
نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ أي تقواها ﴿وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي﴾ أي في
القضاء السابق ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ أي سبق القول حيث قلت
لإبليس، عند قوله ﴿لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠]،
﴿فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ﴾
[ص: ٨٤ - ٨٥]، أي فموجب ذلك القول لم نشأ إعطاء الهدى على العموم. بل
منعناه من اتباع إبليس الذين هؤلاء من جملتهم حيث صرفوا اختيارهم إلى الغي
والفساد. ومشيتته تعالى لأفعال العباد منوعة باختيارهم إياها. فلما لم يختاروا
الهدى، واختاروا الضلالة، لم يشأ إعطاء لهم: وإنما آتاه الذين اختاروه من النفوس
البرّة، وهم المعنيون بماسياتي من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ [السجدة: ١٥]
الآية. فيكون مناط عدم مشيئة إعطاء الهدى، في الحقيقة، سوء اختيارهم، لا
تحقق القول. أفاده أبو السعود. ﴿فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ أي تركتم الإقرار
به، والإيمان بصدق موعوده، وعاملتموه معاملة المنسي المهجور ﴿إِنَّا نَسِينَاكُمْ﴾ أي
جازيناكم جزاء نسيانكم. أو تركناكم في العذاب ترك المنسي ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ
بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي من الموبقات. والتكرير للتأكيد والتشديد. وتعيين الفعل
المطوي، للذوق.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا﴾ أي وعظوا ﴿خَرُّوا سُجَّدًا﴾ لسرعة
قبولهم لها بصفاء فطرتهم، وذلك تواضعا لله وخشوعا وشكرا على ما رزقهم من
الإسلام ﴿وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي عن الانقياد لها، كما يفعله

الجهلة من الكفرة الفجرة. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ أي ترتفع وتتنحى عن الفرش ومواضع النوم. والجملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم، وهم المتهجدون بالليل ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ أي داعين له ﴿خَوْفًا﴾ من عذابه ﴿وطمعًا﴾ في رحمته ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ أي من المال ﴿يُنْفِقُونَ﴾ أي في وجوه البر والحسنات.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَآوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾

﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ أي ما ذكر وأعد أي لهؤلاء الذين عدت مناقبهم ﴿مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ أي مما تقر به عينهم من طيبة النفس والثواب والكرامة في الجنة ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي في الدنيا من الأعمال الصالحة ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا﴾ أي كافرًا جاحدًا ﴿لَّا يَسْتَوُونَ﴾ أي في الآخرة بالثواب والكرامة. كما لم يستووا في الدنيا بالطاعة والعبادة. ثم فصل مراتب الفريقين بقوله ﴿أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ الْمَآوَىٰ نُزُلًا﴾ أي ثوابًا ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ وكقوله تعالى ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا﴾ [الحج: ٢٢]، كناية عن دوام عذابهم واستمراره ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ﴾ أي يقال لهم ذلك، تشديدًا عليهم وزيادة في غيظهم، وتقريعًا وتوبيخًا.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴿٢٢﴾

﴿وَلَنَذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ﴾ أي اهل مكة ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ أي عذاب الدنيا والجذب والقتل والأسر ﴿دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ يعني عذاب الآخرة ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي

يَتَوَبُّونَ عَنِ الْكَفْرِ إِيَّيْهِ يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ عِنْدَ تَصْفِيَةٍ فَطَرْتَهُمْ بِشِدَّةِ الْعَذَابِ الْآدِنِي، قَبْلَ الرِّينِ بِكَثَافَةِ الْحِجَابِ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا﴾ إِيَّيْهِ جَعَدَهَا وَكَفَرُ بِهَا ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ﴾ إِيَّيْهِ بِالْعَذَابِ، وَإِظْهَارِ الْمُتَّقِينَ عَلَيْهِمْ.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ يَا مَعْرُوفُ أَصْبِرْ وَأَوْكُنْ
يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ إِيَّيْهِ التَّوْرَةَ ﴿فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾ إِيَّيْهِ لِقَاءَ الْكِتَابِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ. وَعُودُ الضَّمِيرِ إِلَى الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِ، وَالْمُرَادُ غَيْرُهُ عَلَى طَرِيقِ الْأِسْتِخْدَامِ، أَوْ إِرَادَةُ الْمَعْدِ، أَوْ تَقْدِيرُ مِضَافٍ، إِيَّيْهِ تَلْقَى مِثْلَهُ، إِيَّيْهِ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ كَوْنِهِ وَحَيًّا مُتَلَقًى مِنْ لَدُنْهِ تَعَالَى. وَالْمَعْنَى: إِنَّا آتَيْنَا مُوسَى مِثْلَ مَا آتَيْنَاكَ مِنْ الْكِتَابِ. وَلَقَيْنَاهُ مِنَ الْوَحْيِ مِثْلَ مَا لَقَيْنَاكَ. فَلَا تَكُنْ فِي شَكٍّ مِنْ أَنَّكَ لَقَيْتَ مِثْلَهُ. وَنَهَيْهِ ﷺ عَنِ الشَّكِّ، الْمَقْصُودُ بِهِ نَهْيُ أُمَّتِهِ. وَالتَّعْرِيزُ بِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ مِثْلُهُ ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ إِيَّيْهِ مِنَ الضَّلَالَةِ ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾ إِيَّيْهِ قَادَةَ الْبَخِيرِ يَدْعُونَ الْخَلْقَ إِلَى أَمْرِنَا وَشَرَعِنَا ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ إِيَّيْهِ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ وَالْإِعْتَصَامِ بِأَوَامِرِهِ ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُونَ﴾ إِيَّيْهِ يَصْدُقُونَ أَشَدَّ التَّصَدِيقِ وَأَبْلَغُهُ. وَالْمَعْنَى كَذَلِكَ لِنَجْعَلَ الْكِتَابَ الَّذِي آتَيْنَاكَ، هُدًى لَامْتِكَ، وَلِنَجْعَلَ مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ مِثْلَ تِلْكَ الْهَدَايَةِ. وَيُؤْخَذُ مِنْ فَحْوَى الْآيَةِ، أَنَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَمَّا نَبَذُوا الْإِعْتَصَامَ بِالْكِتَابِ، وَنَبَذُوا الصَّبْرَ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَفَقَدُوا الْأَسْتِيقَانَ بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، فَغَيَّرُوا وَبَدَّلُوا، سَلَبُوا ذَلِكَ الْمَقَامَ، وَأَدْبَلُ عَلَيْهِمْ ائْتِقَامًا مِنْهُمْ. وَتِلْكَ سُنَّتُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١]، فَمَنْ طَمَحَ هَذَا التَّرْغِيبَ، تَرَهَّبَ وَإِيَّيْهِ تَرَهَّبَ.

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا سَوَّيْنَا الْأَرْضَ لِلْحَرُزِ فَنَخْرِجُ بِهِ زُرْعَاتٍ أَكَلُ مِنْهُ أَهْلُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾

﴿إِنَّ رَيْكَ هُوَ يَقْضِي﴾ أي يقضي ﴿بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي فيميز الحق من الباطل، يتميز المحق من المبطل ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أي يتبين لكفار مكة ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي الماضية بعذاب الاستئصال ﴿يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ﴾ أي منازلهم. كمنازل قوم شعيب وهود وصالح ولوط عليهم السلام. فلا يرون فيها أحداً ممن كان يعمرها ويسكنها. ذهبوا كان لم يَفْتُوا فيها. كما قال ﴿قَتَلْنَا نِسْوَتَهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا﴾ [النمل: ٥٢]، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما فعلنا بهم ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي عبراً ومواعظ ودلائل متناظرة ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ أي أخبار من تقدم، كيف صار أمرهم بسبب تكذيبهم الرسل، وبغيهم الفساد في الأرض، فيحملهم ذلك على الإيمان ﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ﴾ وهي التي جزر نباتها، أي قطع ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ يعني العشب والشمار واليقول ﴿أَفَلَا يَنْصَرُونَ﴾ أي فيستدلون به على كمال قدرته ووجوب انفراده بالإلهية. وهذا كآية ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا﴾ [عبس: ٢٤-٢٥] الآية.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾

﴿وَيَقُولُونَ﴾ أي كفار مكة ﴿مَتَى هَذَا الْفَتْحُ﴾ أي الانتصار علينا. استعجال لوقوع البأس الرباني عليهم الذي وعدوا به، واستبعاد له ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ﴾ لحلول ما يغشي الابصار ويعمي البصائر. وظهور منار الإيمان وزهوق الفريق الكافر.

قال ابن كثير: أي إذا حل بكم بأس الله وسخطه وغضبه في الدنيا والآخرة، لا ينفع الذين كفروا بإيمانهم ولا هم ينظرون، كما قال تعالى ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ [غافر: ٨٣] الآيتين. ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة، فقد أبعد النجعة، وأخطأ فافحش، فإن يوم الفتح، قد قبل رسول الله ﷺ إسلام الطلقاء وقد كانوا قريباً من الفين. ولو كان المراد فتح مكة، لما قبل إسلامهم لقوله تعالى ﴿قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ﴾ وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والفصل كقوله: ﴿فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا﴾ [الشعراء: ١١٨]، وكقوله: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾

[سبا: ٢٦] الآية، وقال تعالى: ﴿وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٥]، وقال تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ﴾ [الأنفال: ١٩].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾

﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ أي عن المشركين، ولا تبال بهم، وبلغ ما انزل إليك من ربك ﴿وَانْتَظِرْ﴾ أي النصره عليهم. فإن الله سينجز لك ما وعدك، إنه لا يخلف الميعاد ﴿إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ﴾ أي ما في نفوسهم. كقوله تعالى ﴿أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّبَ الْمُنُونِ﴾ [الطور: ٢٠]، ﴿وَنَتَرَبَّصُ بِكُمْ الدَّوَاتِرُ﴾ [التوبة: ٩٨]، أي وسيجدون مغية انتظارهم من وبيل عقابه تعالى واليهم عذابه بهم.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الأحزاب

سميت بها، لأن قصتها معجزة لرسول الله ﷺ. متضمنة لنصره بالريح والملائكة. بحيث كفى الله المؤمنين القتال. وقد ميز بهم بين المؤمنين والمنافقين. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي.

وهي مدنية. وآياتها ثلاث وسبعون آية. وروى الإمام أحمد عن أبي بن كعب قال: لقد رأيتها. وإنها تعادل سورة البقرة. ولقد قرأنا فيها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم).

وقال ابن كثير: وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً. والله أعلم. انتهى.

قلت: كان يصح هذا الإقتضاء، لو كان هذا الأثر صحيحاً. أما ولم يخرج أرباب الصحاح، فهو من الضعف بمكان.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا حَكِيمًا ①

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ﴾ نودي صلوات الله عليه بوصفه دون اسمه، تعظيماً له. وباب المخاطبة يعدل فيها عن النداء بالاسم تكريماً للمخاطب. ولا كذلك باب الاخبار فقد يصرح فيها بالاسم، والتعظيم باق كآية ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ٢٩]، لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقينهم أن يسموه بذلك ويدعوه به. وأمره عليه السلام بالتقوى تفخيماً وتعظيماً للتقوى نفسها، حيث أمر بها مثله. فإن مراتبها لا تنتهي. مع أن المقصود الدوام والثبات عليها. ولم يجعل الأمر لأمته كما في نظائره، لأن سياق ما بعده لأمر يخصه. كقصة زيد رضي الله عنه ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ أي لا توافقهم على أمر. ولا تقبل لهم رأياً ولا مشورة، وجانبهم واحترس منهم. فإنهم أعداء الله وأعداء المؤمنين. لا يريدون إلا المضارة والمضادة ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أي فهو أحق بأن تتبع أوامره ويطاع، لأنه العليم بمواقب الأمور وبالمصالح من المفساد. والحكيم الذي لا يفعل شيئاً، ولا يأمر به، إلا بداعي الحكمة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ② وَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ③ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ
أَرْوَاحَكُمْ أَلَّتِي تُوْظَرُونَ مِنْهُنَّ أَمْهَنَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ④

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أي في ترك طاعة الكافرين والمنافقين وغير ذلك ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴿ أي أسند أمرك

إليه، وكله إلى تدبيره. فكفى به حافظاً موكولاً إليه كل أمر ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْإِنْسِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُنْهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَذْغِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ قال الرمخشري: أي ما جمع الله قلبين في جوف، ولا زوجية وأمومة في امرأة، ولا بنوة ودعوة في رجل. والمعنى: إن الله سبحانه، كما لم ير في حكمته أن يجعل للإنسان قلبين، لأنه لا يخلو إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة غير محتاج إليها - وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك، فذلك يؤدي إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً، عالماً ظاناً، موقناً شاكاً، في حالة واحدة - لم ير أيضاً أن تكون المرأة الواحدة أمّاً لرجل زوجاً له. لأن الأم مخدومة، مخفوض لها جناح الذل، والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره، كالمملوكة. وهما حالتان متناقضتان. وأن يكون الرجل الواحد دعياً لرجل، وابناً له. لأن البنوة أصالة النسب، وعراقه فيه، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية لاغير. ولا يجتمع في الشيء الواحد أن يكون أصيلاً غير أصيل. وهذا مثل ضربه الله في (زيد بن حارثة) وهو رجل من كلب سبي صغيراً. وكانت العرب في جاهليتها يتغاورون ويتسابقون. فاشترى حكيم بن حزام لعمته خديجة. فلما تزوجها رسول الله ﷺ وهبته له. وطلبه أبوه وعمه فخير. فاختار رسول الله ﷺ فاعتقه. وكانوا يقولون (زيد بن محمد) فأنزل الله هذه الآية. وقوله ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

والتنكير في (رجل) وإدخال (من) الاستفراقية على (قلبين) تأكيد لما قصد من المعنى كأنه قال: ما جعل الله لامة الرجال. ولا لواحد منهم، قلبين البتة في جوفه.

وفائدة ذكر (الجوف) كالفائدة في قوله: ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، وذلك ما يحصل للسامع من زيادة التصوّر والتجلي للمدلول عليه. لأنه إذا سمع به، صور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبين فكان أسرع إلى الإنكار. ومعنى (ظاهر من امراته) قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان الظاهر طلاقاً عند أهل الجاهلية. فكانوا يتجنبون المرأة المظاهر منها، كما يتجنبون المطلقة. وهو في الإسلام يقتضي الطلاق والحرمة إلى أداء الكفارة.

قال الأزهري: وخصوا (الظهر)، لأنه محل الركوب. والمرأة تركب إذا غشيت، فهو كناية تلويحية، انتقل من الظهر إلى المركوب، ومنه إلى المغشي. والمعنى:

انت محرمة علي لا تركبين كما لا تركب الأم. كذا في (الكشف).

وقوله تعالى ﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى كل ما ذكر. أي من كونه ليس لأحد قلبان، وليست الأزواج امهات، ولا الادعياء أبناء. أو إلى الأخير فقط وهو الدعوة ﴿قَوْلُكُمْ﴾ بأنفواهم أي لا حقيقة له فلا يقتضي دعواكم ذلك، أن يكون ابناً حقيقياً. فإنه مخلوق من صلب رجل آخر فلا يمكن أن يكون له أبوان، كما لا يمكن أن يكون لبشر واحد قلبان ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ أي الثابت المحقق في نفس الامر ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ أي سبيل الحق.

القول في تاويل قوله تعالى:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥﴾

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ أي انسبهم إليهم. وهو أفراد للمقصود من أقواله تعالى الحقّة ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي أعدل وأحكم.

قال ابن كثير: هذا الأمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام، من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الادعياء. فامر تبارك وتعالى برّد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة. وإن هذا هو العدل والقسط والبر. روى البخاري^(١) عن ابن عمر قال: «إن زيد بن حارثة رضي الله عنه، مولى رسول الله ﷺ، ما كنا ندعوه إلا (زيد بن محمد) حتى نزل القرآن ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾»، وأخرجه مسلم^(٢) وغيره. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، في الخلوة بالمحارم وغير ذلك. ولهذا قالت سهلة^(٣) بنت سهيل، امرأة أبي حذيفة رضي الله عنها: «يا رسول الله! إنا ندعوا سالمًا ابنًا. وإن الله قد أنزل ما أنزل. وإنه كان يدخل عليّ. وإنني أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً. فقال ﷺ: أرضعني تحرمي عليه... الحديث. ولهذا لما نسخ هذا الحكم، أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي. وتزوج رسول الله ﷺ بزينب بنت جحش، مطلقة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال عز وجل ﴿لَكِنِّي لَا يَكُونُ

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٢- باب ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، حديث ٢٠٣٠.

(٢) أخرجه في: فضائل الصحابة، حديث رقم ٦٢.

(٣) أخرجه مسلم في: الرضاع، حديث رقم ٢٦.

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴿٢٧﴾ [الأحزاب: ٢٧] وقال تبارك وتعالى في آية التحريم ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، احترازاً عن زوجة الدعي، فإنه ليس من الصلب.

فأما الابن من الرضاعة، فمَنْزِل منزلة ابن الصلب شرعاً، بقوله ﷺ في الصحيحين^(١): «حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب».

فأما دعوة الغير ابناً، على سبيل التكريم والتحيب، فليس مما نهى عنه في هذه الآية، بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن - إلا - الترمذي - عن ابن عباس رضي الله عنهما^(٢): قال: «قَدَّمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغِيلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى جِمَرَاتٍ لَنَا مِنْ (جَمْعٍ) فَجَعَلَ يُلَطِّحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: أَبْنِي! لَا تَرْمُوا الْجِمَرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

قال أبو عبيدة وغيره (أَبْنِيَّ) تصغير (ابني) وهذا ظاهر الدلالة. فإن هذا في حجة الوداع سنة عشر.

وفي مسلم^(٣) عن أنس قال: قال لي رسول الله ﷺ: «يَابْنِي». ورواه أبو داود والترمذي. انتهى كلام ابن كثير. وفي ذهابه إلى أن الأمر في الآية ناسخ - نظراً، لأن الناسخ لا بد أن يرفع خطاباً متقدماً. وأما ما لا خطاب فيه سابقاً، بل ورد حكماً مبتدأ رفع البراءة الأصلية، فلا يسمّى نسخاً اصطلاحاً. فاحفظه. فإنه مهم ومفيد في عدة مواضع.

ولما أمر تعالى برّد أنساب الأدعياء إلى آبائهم، إن عرفوا، أشار إلى دعوتهم بالأخوة والمولوية إن لم يعرفوا، بقوله سبحانه ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ﴾ أي فتنسبوا إليهم ﴿فَإِخْوَانُكُمْ﴾ أي فهم إخوانكم ﴿فِي الدِّينِ وَمَوَالِكُمْ﴾ أي أولياؤكم فيه. أي فقولوا: هذا أخي، وهذا مولاي. وبأخي وبمولاي ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾

(١) أخرجه البخاري في: الشهادات، ٧- باب الشهادة على الأنساب والرضاع، حديث رقم ١٢٨٥ عن عائشة.

وأخرجه مسلم في: الرضاع، حديث رقم ١.

(٢) أخرجه النسائي في: المناسك، ٢٢٢- باب النهي عن رمي جمرَةِ الْعَقْبَةِ قبل طلوع الشمس.

وأخرجه ابن ماجة في: المناسك، ٦٢- باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، حديث رقم ٣٠٢٥.

(٣) أخرجه في: الآداب حديث رقم ٣١.

أي إثم ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ أي فيما فعلتموه من نسبة بعضهم إلى غير أبيه في الحقيقة، مخطئين بالسهر أو النسيان. أو سبق اللسان، لأن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ ورفع إثمهم ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ أي ففيه الجناح، لأن من تعمد الباطل كان آثماً ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي لعفوه عن المخطئ.

القول في تاويل قوله تعالى:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَئِذَا أَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أُولِيَآيَكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

﴿النبي أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ أي في كل شيء من أمور الدين والدنيا. فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم، وحكمه انفذ عليهم من حكمها، وحقه أثر لديهم من حقوقها، وشفقتهم عليه اقدم من شفقتهم عليها. وأن يبذلوا دونه، ويجعلوها فداؤه إذا اعتزل خطب، ووقاه إذا لقت حرب. وأن لا يتبعوا ما تدعوههم إليه نفوسهم، ولا ما تصرفهم عنه. ويتبعوا كل ما دعاهم إليه رسول الله ﷺ وصرفهم عنه. لأن كل ما دعا إليه فهو إرشاد لهم إلى نيل النجاة والظفر بسعادة الدارين. وما صرفهم عنه، فأخذ بحجزهم لئلا يتهافتوا فيما يرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب النار. أفاده الزمخشري.

وهذا كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أي في وجوب تعظيمهن واحترامهن، وتحريم نكاحهن. وفيما عدا ذلك كالأجنبيات، ولذا قال ابن كثير: ولكن لا تجوز الخلوة بهن. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع. وإن سمي بعض العلماء بناتهن، أخوات المؤمنين. كما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه في (المختصر) وهو من باب إطلاق العبارة، لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله، خال المؤمنين، فيه قولان: وعن الشافعي أنه يقال ذلك. وهل يقال له ﷺ: أبو المؤمنين، فيه قولان: فصح عن عائشة المنع، وهو أصح الوجهين للشافعية لقوله تعالى ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ وروى عن أبي بن كعب وابن عباس

رضي الله عنهما، أنهما قرآ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود^(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه». أفاده ابن كثير.

﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ أي ذوو القربات ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي فيما فرضه، أو فيما أوحاه إلى نبيه عليه السلام ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ بيان لأولي الأرحام، أو صلة لـ (أولي) ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ﴾ أي إخوانكم المؤمنين والمهاجرين غير الرحم ﴿مَعْرُوفًا﴾ أي من صدقة ومواساة وهدية ووصية. فإن بسط اليد في المعروف مما حث الله عباده عليه، ويشارك فيه مع ذوي القربى وغيرهم.

تنبيه:

قال في (الإكليل): استدل بقوله تعالى ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ﴾ الآية، من ورث ذوي الأرحام. انتهى.

وهو استدلال متين. وليس مع المخالف مايقاومه. بل فهم كثيرون أن المعنى بها، أن القربات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمواخاة، التي كانت بينهم. ذهاباً إلى ما روي عن الزبير وابن عباس: أن المهاجري كان يرث الأنصاري، دون قريباته وذوي رحمه. للأخوة التي آخى بينهما رسول الله ﷺ. حتى أنزل الله الآية. فرجعنا إلى موارثنا.

إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية. لا أنها خاصة بالمدعي فيها، كما أسلفنا بيانه مراراً ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ أي في القرآن. أو في قضائه وحكمه وما كتبه وفرضه، مقررراً لا يعتريه تبديل ولا تغيير.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٧﴾

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾

(١). أخرجه في: الطهارة، ٤- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث رقم ٨.

أي أخذنا عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الحق والتعاون والتناصر والاتفاق وإقامة الدين وعدم التفرق فيه. كما قال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحَكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ قال أبو السعود: وتخصيصهم بالذكر، يعني قوله ﴿وَمِنْكَ﴾ الخ مع اندراجهم في النبيين، للإيذان بمزيد مزيتهم وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع وأساطين أولي العزم. «وتقديم نبينا عليهم، عليهم الصلاة والسلام، لإبانة خطره الجليل. انتهى.

وقال في (الانتصاف): وليس التقديم في الذكر بمقتضى لذلك. إلا ترى إلى قوله:

بهايل منهم جعفر وابن أمه علي ومنهم أحمد المتخير
فاخر ذكر النبي ﷺ ليختم به تشريفاً له.

وإذا ثبت أن التفضيل ليس من لوازمه التقديم، فيظهر، والله أعلم في سر تقديمه عليه الصلاة والسلام، على نوح ومن بعده في الذكر، أنه هو المخاطب من بينهم، والمنزل عليه هذا المثل، فكان تقديمه لذلك.

ثم لما قدم ذكره عليه الصلاة والسلام، جرى ذكر الأنبياء، صلوات الله عليهم بعده على ترتيب أزمنة وجودهم. والله أعلم. انتهى.

وقد صرح هاولي العزم هنا وفي آية ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣]. قال ابن كثير: فهذه هي الوصية التي أخذ عليهم الميثاق بها. ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أي عهداً عظيم الشأن. وكيف لا؟ وقد يعترضه من الماكرين والمحاذين والمشاكين، ما تزول منه الجبال، لولا الاعتصام بالصبر عليه.

القول في تاويل قوله تعالى:

لَيَسْئَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾

﴿لَيَسْأَلَنَّ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ أي فعل الله ذلك ليسأل يوم القيامة الأنبياء.

ووضع الصادقين موضع ضميرهم، للإيذان من أول الأمر، بأنهم صادقون فيما سئلوا عنه. وإنما السؤال لحكمة تقتضيه. أي ليسال الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه لقومهم. أو عن تصديقهم إياهم تبكيئاً لهم. كما في قوله تعالى ﴿يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ﴾ [المائدة: ١٠٩]، أو المصدقين لهم عن تصديقهم. أفاده أبو السعود ﴿وَأَعَدُّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي لمن كفر من أممهم عذاباً موجعاً. ونحن - كما قال ابن كثير - نشهد أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم، ونصحوا الأمم، وأفصحوا لهم عن الحق المبين الواضح الجلي، الذي لا لبس فيه ولا شك ولا امتراء. وإن كذبهم من كذبهم من الجهة والمعاندين والمارقين والقاسطين. فما جاءت به الرسل هو الحق، ومن خالفهم فهو على الضلال. انتهى.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي ما أنعم به عليكم يوم الأحزاب وهو يوم الخندق ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ وهم الأحزاب ﴿فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمَ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ وهم الملائكة. أو ما أتى من الريح من طيور الجوّ وجراثيمه، المشوشة للقلوب المقلقلة للهادئ ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾.

القول في تاويل قوله تعالى:

إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾

﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ أي من أعلى الوادي وأسفله، بقصد التحزب على أن يكونوا جملة واحدة على استئصال النبي ﷺ وصحبه ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ أي مالت عن سننها ومستوى نظرها، حيرة وشخوصاً ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ أي منتهى الحلقوم لأن بالفرع تنتفخ الرئة فترتفع، وبارتفاعها ترتفع القلوب. وذلك من شدة الغم. أو هو مثل في اضطراب القلوب. ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا﴾ أي أنواع الظنون المختلفة ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي اختبروا ليشتميز الثابت من المتزلزل، والمؤمن من المنافق ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ أي ازعجوا أشد

الإزعاج من شدة الخوف والفرع، أو من كثرة الأعداء.

فائدة:

قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (الظنوناً) بإثبات ألف بعد النون، وبعد لام الرسول، في قوله ﴿وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ [الأحزاب: ٦٦]، ولام السبيل، في قوله ﴿فَأَصْلَحْنَا السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٦٧]، وصلاً ووقفاً، موافقة للرسم. لأن هذه الثلاثة رسمت في المصحف، كذلك. وأيضاً فإن هذه الألف تشبه هاء السكت لبيان الحركة. وهاء السكت تثبت وقفاً للحاجة إليها. وقد ثبتت وصلاً إجراءً للوصول مجرى الوقف، فكذلك هذه الألف. وقرأ أبو عمرو وحمزة بحذفها في الحالين. لأنها لا أصل لها. وقولهم (أجريت الفواصل مجرى القوافي) غير معتد به. لأن القوافي يلزم الوقف عليها غالباً. والفواصل لا يلزم ذلك فيها، فلا تشبه بها. والباقون بإثباتها وقفاً، وحذفها وصلاً، إجراءً للفواصل مجرى القوافي، في ثبوت ألف الإطلاق. ولأنها كهاء السكت. وهي تثبت وقفاً، وتحذف وصلاً، أفاده السمين.

ثم أشار تعالى إلى ما ظهر من المنافقين في تلك الشدة، بقوله سبحانه ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي شبهة. تنفساً بما يجدونه من الوسواس في نفوسهم، وفرصة لانطلاق استنهم، بما تكن صدورهم. لضعف إيمانهم وشدة ما هم فيه من ضيق الحال، وحصر العدو لهم ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي من النضر ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾ أي باطلاً ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ أي المنافقين ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾ وهي أرض المدينة ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ بضم الميم وفتحها، قراءتان. أي لا إقامة لكم بعد اليوم بالمدينة أو نواحيها لغلبة الأعداء ﴿فَارْجِعُوا﴾ أي إلى منازلكم من المدينة هاربين. أو فارجعوا عن الإسلام كفاراً ليتمكنكم المقام.

فائدة:

(يثرِب) من أسماء المدينة. كما في الصحيح^(١): أريت في المنام دار هجرتكم. أرض بين خرتين. فذهب وهلك أنها هَجَرَ. فإذا هي يَثْرِب (وفي لفظ: المدينة).

قال ابن كثير: فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد^(٢) عن البراء قال: قال

(١) أخرجه البخاري في: المناقب، ٢٥- باب علامات النبوة في الإسلام، حديث رقم ١٧٠٣.

(٢) أخرجه في مسنده ٢٨٥/٤.

رسول الله ﷺ من سمي المدينة (يثرب) فليستغفر الله تعالى، إنما هي طابة هي طابة. تفرد به الإمام أحمد، وفي إسناده ضعف. انتهى : ﴿وَيَسْتَفْتِدُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ﴾ أي في الرجوع ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ أي غير حصينة يخشى عليها ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ لَأَنزَلْنَاهُمْ مِنْهَا لَا يُبْرَأُ

﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

﴿١٥﴾ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْفَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾

﴿وَلَوْ دَخَلَتْ﴾ أي يثرب ﴿عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ أي بان دخل عليهم العدو من سائر جوانبها، واخذ في النهب والسلب ﴿ثُمَّ سَأَلُوا الْفِتْنَةَ﴾ أي الرجعة إلى الكفر ﴿لَأَنزَلْنَاهُمْ مِنْهَا﴾ أي لفعلوها ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا﴾ أي وما توقفوا بإعطائها إلا ريثما يكون السؤال والجواب. أي فهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به، مع ادنى خوف وفرع. وهذا منتهى الدم لهم. ثم ذكرهم تعالى بما كانوا عاهدوه من قبل بقوله : ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي من قبل هذا الخوف ﴿لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾ وكان عهدهم مسؤلًا ﴿أي عن الوفاء به﴾ ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ أي لأنه لا يؤخر آجالهم ولا يطول أعمارهم. بل ربما كان ذلك سبباً في تعجيل أخذهم غرة انتقاماً منهم. ولهذا قال : ﴿وَإِذَا﴾ أي قررتم ﴿لَا تُنْفَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي في الدنيا بعد فراركم. أو لانهم فقدوا بذلك حظهم الاخروي. فمهما متعوا في الدنيا، فإنه قليل بجانب نعيم الآخرة للصابرين.

القول في تاويل قوله تعالى :

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَعْدُونَ لَهُمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلْيَا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ

هَلُمْ إِلَّا سِنًا وَلَا يَأْتُونَ النَّاسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ

يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْتَنَّى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذُهِبَ الْخَوْفُ

سَلَفُوا عَنْكُمْ وَاللَّيْئَةُ جَاءُوهُمْ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمَرُوا فَاعْبُدُوا اللَّهَ

أَعْمَلْتُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٩﴾

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَنْفَعُكُمْ﴾ أي يجيركم ﴿مَنْ اللَّهَ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ أي هلاكاً أو مزيمة ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي مجيراً ولا معيناً يدفع عنهم الضرر ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُفَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ أي المشبطين عن رسول الله ﷺ. وهم المنافقون. قال الشهاب: و (قد) للتحقيق، أو لتفليبه باعتبار متعلقه، وبالنسبة لغير معلوماته. انتهى. ﴿وَالْفَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ أي من ساكني المدينة ﴿هَلُمُّ إِلَيْنَا﴾ أي اقبلوا إلى ما نحن فيه من الضلال والثمار ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ﴾ أي القتال ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي إلا إتياناً قليلاً. لانهم يتشبثون ما أمكن لهم ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ﴾ أي بخلاء بالمعونة والنفقة والمودة عليكم، أو أضناء بكم ظاهراً، إن لم يحضر خوف ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَقْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ أي في أحداقهم ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي كنظره أو كدورانه ﴿فَإِذَا ذُحِبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالنِّسَةِ حِدَادٍ﴾ أي بالغوا فيكم بالكلام طعناً وذماً. فاحرقوكم وآذوكم. وأصل (السلق) بسط العضو ومدة للقهر. كان يداً أو لساناً. ويجوز أن يشبه اللسان بالسيف على طريق الاستعارة المكنية، ويثبت له السلق وهو الضرب تخيلاً ﴿أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي على فعله ﴿أَوْ لَيْتَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاخْطِ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ
يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

﴿يَحْسِبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي لم ينهزموا بما أرسل عليهم من الريح والجنود. وإن لهم عودة إليهم لخورهم واضطرابهم ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ أي مرة أخرى ﴿يَوَدُّوا لَوَأَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ﴾ أي فلا يذهبون إلى قتالهم، ولا يستقرون في المدينة، بل يمتنون أنهم خارجون إلى البدو بين الأعراب، وإن لحقهم عار جبنهم ﴿يَسْتَلُونَ﴾ أي القادمين ﴿عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ أي عما جرى لكم. ثم أشار تعالى إلى أنه لا يضر خروجهم عن المدينة، لو أتى الأحزاب، بقوله: ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ أي في حدوث واقعة ثانية ﴿مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي رياء وخوفاً من التعبير ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ أي في أخلاقه وأفعاله قدوة حسنة، إذ كان منها ثباته في الشدائد وهو مطلوب. وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب ومحروب. ونفسه في اختلاف الأحوال ساكنة، لا يخور في شديدة ولا يستكين لعظيمة أو كبيرة. وقد لقي بمكة من قريش ما يشيب النواصي، ويهدد الصياصي. وهو مع الضعف يصابر

صبر المستعلي ، ويثبت ثبات المستولي . ومن صبر على هذه الشدائد في الدعاء إلى الله تعالى ، وهو الرفيع الشأن ، كان غيره أجدر إن كان ممن يتبع بإحسان ﴿لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ أي رضوان الله ورحمته وثواب اليوم الآخر ونجاته . فإنه يؤثرهما على الحياة الدنيا ، فلا يحزن . إذ لا يصح الجبن لمن صح اقتداؤه برسول الله ﷺ ، لغاية قبحه ﴿وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا﴾ أي وقرن بالرجاء ذكره تعالى بكثرة . أي ذكر أمره ونهيه ووعده ووعيده . فادرك مواطن السعادة ومهاوي الشقاوة . وعلم أن في الثبات على قتل العدو ، تطهير الأرض من الفساد ، وتزيينها بالحق والصلاح والسداد . مما جزاؤه سعادة الدارين ، والفوز بالحسنين . ثم بين تعالى ما كان من المؤمنين المخلصين في تلك الشدة ، بعد بيان ما كان من غيرهم ، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٢٢﴾ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ

عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ وَمَا بَدَلُوا تَبَدُّلًا ﴿٢٣﴾

﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي لانه تعالى وعدهم أن يزلزلوا حتى يستغيثوه ويستنصروه ، في قوله ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٤] ، وكذلك حدثهم الرسول صلوات الله عليه بالابتلاء والامتحان الذي يعقبه النصر والامان ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ أي ظهر صدقهما فيما وعدانا به ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ أي هذا الخطاب والبلاء ، عند تزلزل المنافقين وبث أراجيفهم ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ أي بالله ورسوله ومواعيدهما ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ أي لأمر الله ومقاديره ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ في الصبر والثبات ، والقيام بما كتب عليهم من القتال ، لإعلاء كلمة الحق ، ومن العمل بالصالحات ، ومجانبة السيئات ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ﴾ أي أدى ما التزمه ووفى به ، فقاتل مع الرسول ﷺ ، صادقاً حتى قتل شهيداً .

قال الشهاب : أصل معنى (النحب) النذر . وقضاؤه الوفاء به . وقد كان رجال من الصحابة رضي الله عنهم نذروا أنهم إذا شهدوا معه ﷺ حرباً ، قاتلوا حتى يستشهدوا . وقد استعير (قضاء النحب) للموت ، لانه لكونه لا بد منه ، مشبه بالنذر الذي يجب الوفاء به . فيجوز أن يكون هنا حقيقة ، أو استعارة من المشاكلة فيه . انتهى .

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه ﴿وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ أي ما غيروا شيئاً من العهد، ولا نقضوه كنقض المنافقين في توليهم ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّينَارَ﴾ [الأحزاب: ١٥] ففيه كناية تعريضية تفهم من تخصيصهم به. والتصريح بالمصدر لإفادة العموم.

القول في تأويل قوله تعالى:

لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ
الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾

﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ﴾ أي في عهودهم ﴿بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾ أي كمال غضبهم بما أرسله من الريح والجنود، بفضله ورحمته ﴿لَمْ يَأْتُوا خَيْرًا﴾ أي نصراً لا غنيمة ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ أي فلم يحوجهم إلى مبارزتهم ليجلوهم عن المدينة. بل تولى كفاية ذلك وحده. ولهذا كان رسول الله ﷺ يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، فلا شيء بعده ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ أي فلا يعارض قوته قوة شيء ﴿عَزِيزًا﴾ أي غالباً على أمره

(ذكر تفصيل نبا الأحزاب المسمى بغزوة الخندق)

قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): كانت غزوة الخندق في سنة خمس من الهجرة، في شوال على أصح القولين. إذ لا خلاف أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث، وواعد المشركون رسول الله ﷺ في العام المقبل وهي سنة أربع. ثم أخلفوه لأجل جذب السنة، فرجعوا. فلما كانت سنة خمس جاءوا لحربه. هذا قول أهل السير والمغازي. وخالفهم موسى بن عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد ابن خزم: وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه. واحتج عليه بحديث ابن عمر في الصحيحين^(١) أنه عرض على النبي ﷺ يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه. ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فاجازه. قال: وصح أنه لم يكن

(١) أخرجه البخاري في: المغازي، ٢٩- باب غزوة الخندق، حديث رقم ١٢٩٥

وأخرجه مسلم في: الإمارة، حديث رقم ٩١.

بينهما إلا سنة واحدة. وأجيب عن هذا بجوابين: أحدهما - أن ابن عمر أخير أن النبي ﷺ رده لما استصغره عن القتال، وأجازه لما وصل إلى السن التي رآه فيها مطيقاً. وليس في هذا ما ينفي تجاوزها بسنة أو نحوها. والثاني - أنه لعله كان يوم أحد في أول الرابع عشرة. ويوم الخندق في آخر الخامس عشرة.

ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان سبب غزوة الخندق، أن اليهود لما راوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد، وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين، فخرج لذلك ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق، وسلام بن مشكم، وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة. يحرضونهم على غزو رسول الله ﷺ، ويوالونهم عليه. ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم. فاجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم. ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك. فاستجاب لهم من استجاب. فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في أربعة آلاف. ووافاهم بنو سليم بمر الظهران. وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة. وجاءت غطفان وقائدهم عبيدة بن حصن. وكان قد وافى الخندق من الكفار عشرة آلاف. فلما سمع رسول الله ﷺ بمسيرهم إليه، استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة. فأمر به رسول الله ﷺ فبادر إليه المسلمون. وعمل بنفسه فيه وبادروا. وهجم الكفار عليهم. وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع. وسلع جبل خيف ظهور المسلمين. والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله ﷺ في ثلاثة آلاف من المسلمين. فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق أمامهم.

وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة. (وهذا غلط من خروجه يوم أحد).

وأمر النبي ﷺ بالنساء والذراري فجعلوا في أطام المدينة. واستخلف عليها ابن أم مكتوم وانطلق حبي بن أخطب إلى بني قريظة. فدنا من حصنهم. فأبى كعب ابن أسد أن يفتح له. فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتكم بعز الدهر. جئتكم بقريش وغطفان وأسد على قادتها، لحرب محمد. قال: قال كعب: جئتني، واللّه! بذل الدهر وبجهام قد أراق مائه. فهو رعد وبرق. فلم يزل به حتى نقض العهد الذي بينه وبين رسول الله ﷺ. ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حبي أنه، إن لم يظفروا بمحمد، أن ينجي

حتى يدخل معه في حصنه، فيصيبه ما أصابه. فاجابه إلى ذلك، ووفى له به. وبلغ رسول الله ﷺ خبر بني قريظة ونقضهم للعهد. فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوه: هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله ﷺ. فأنصرفوا عنهم، ولحنوا لرسول الله ﷺ لحناً يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا. فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: الله أكبر! أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء وتجهر النفاق. واستأذن بعض بني حارثة رسول الله ﷺ في الذهاب إلى المدينة وقالوا: بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً. وهم بنو سلمة بالفشل. ثم ثبت الله الطائفتين. وأقام المشركون محاصرين رسول الله ﷺ شهراً. ولم يكن بينهم قتال. لاجل ما حال الله به من الخندق. بينهم وبين المسلمين. إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبدود وجماعة معه، أقبلوا نحو الخندق. فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها. ثم تيمموا مكاناً ضيقاً من الخندق فاقتحموه. وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. ودعوا إلى البراز. فانتدب لعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبارزه فقتله الله. على يديه. وكان من شجعان المشركين وأبطالهم. وانهزم الباقون إلى أصحابهم. وكان شعار المسلمين يومئذ (حم لا ينصرون) ولما طالبت هذه الحال على المسلمين، أراد رسول الله ﷺ أن يصالح عبيدة بن حصن والحارث بن عوف، رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة، وينصرفا بقومهما. وجرت المفاوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله! إن كان الله أمرك بهذا، فسمعاً وطاعة. وإن كان شيء تصنعه لنا، فلا حاجة لنا فيه. لقد كنا نحن هؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرئ أو بيعاً. فحين أكرمنا الله بالإسلام، وهدانا له، وأعزنا بك، نعطيهما أمراً؟ والله! لا نعطيهما إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، لما رايت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة.

ثم إن الله عز وجل، وله الحمد، صنع أمراً من عنده. خذل به بين العدو وهزم جموعهم، وقلل حدهم. فكان مما هيا من ذلك، أن رجلاً من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر، رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إني قد أسلمت. فمرني بما شئت. فقال رسول الله ﷺ: إنما أنت رجل واحد. فخذل عنا ما استطعت: فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره ذلك إلى بني قريظة. وكان عشيراً

لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال: يا بني قريظة! إنكم قد حاربتم محمداً. وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهبوها، وإلا انشمروا إلى بلادهم راجعين وتركوكم ومحمداً، فانتقم منكم. قالوا: فما العمل؟ يا نعيم! قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى على وجهه إلى قريش. قال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم. قالوا: نعم قال: إن يهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه. وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم. فإن سالوكم رهائن فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف. فانهضوا بنا حتى نناجز محمداً فأرسل إليهم اليهود: إن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه. ومع هذا، فإننا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا لنا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك، قالت قريش صدقكم، والله! نعيم. فبعثوا إلى يهود: إنا، والله! لا نرسل إليكم أحداً. فأخرجوا معنا حتى نناجز محمداً. فقالت قريظة: صدقكم، والله! نعيم. فتخاذل الفريقان: وأرسل الله عز وجل على المشركين جنداً من الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد. فجعلت تفرس خيامهم، ولا تدع لهم قدراً إلا كفاتها، ولا طنباً إلا قلعتها، ولا يقر لهم قرار. وجند الله من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله ﷺ حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل. فرجع إلى رسول الله ﷺ فأخبرهم بهرحيل القوم. فأصبح رسول الله ﷺ وقد رد الله عدوه بغيبه، لم ينالوا خيراً وكفى الله قتالهم. فصديق وعده. وأعز جنده ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده.

ثم لما رجع رسول الله ﷺ إلى المدينة مؤيداً منصوراً والمسلمون معه، ووضعوا السلاح، وكانت الظهر، أتى جبريل النبي ﷺ فقال: إن الله عز وجل يأمرك بالمشير إلى بني قريظة - وهم قبيلة من يهود خيبر - فإني عامد إليهم فمززل بهم. فأمر رسول الله ﷺ مؤذنا فاذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم. وقدم رسول الله ﷺ علي بن أبي طالب، رضوان الله عليه، برايته إلى بني قريظة: وابتدوها الناس. فسار علي، حتى إذا دنا من الحصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله ﷺ. فرجع حتى لقي رسول الله ﷺ بالطريق. فقال: يا رسول الله! لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لي أذى. قال: نعم. يا رسول الله؟ قال: لو راوتني لم يقولوا

من ذلك شيئاً. وتلاحق به الناس، وحاصروهم خمساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار، وقذف الله في قلوبهم الرعب. ثم نزلوا على حكم رسول الله ﷺ، فتواثبت الأوس فقالوا: يا رسول الله! صلى الله عليك وسلم. إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت.

وقد كان رسول الله ﷺ، قبل بني قريظة، قد حاصر بني قينقاع وهم شعب من اليهود كانوا بالمدينة، وكانوا حلفاء الخزرج، فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوجههم له.

فلما كلمته الأوس قال رسول الله ﷺ: ألا ترضون، يا معشر الأوس! أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال رسول الله ﷺ: فذاك إلى سعد بن معاذ.

وكان رسول الله ﷺ قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم، يقال لها ربيعة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول الله ﷺ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخذق: اجعلوه في خيمة ربيعة حتى اعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله ﷺ في بني قريظة، أتاه قومه فحملوه على حمار.

وكان رجلاً جسيماً جميلاً. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله ﷺ. فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ والمسلمين، قال ﷺ: قوموا إلى سيدكم فقاموا إليه فانزلوه.

قال ابن كثير: إعظماً وإكراماً، واحتراماً له، في محل ولايته، ليكون انفذ لحكمه فيهم.

فلما جلس، قال له رسول الله ﷺ: إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك. فاحكم فيهم بما شئت. وصارت تعرض له الأوس أن يحسن إليهم، وتقول: يا أبا عمرو! إن رسول الله ﷺ قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم.

فقال رضي الله عنه: عليكم عهد الله وميثاقه، أن التحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. قال: وعلى من ما هنا (في الناحية التي فيها رسول الله ﷺ). وهو معرض عن رسول الله ﷺ (إجلالاً له) فقال رسول الله ﷺ: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال، وتقسّم الأموال، وتُسبى الذراري والنساء. فقال رسول الله ﷺ لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وفي رواية: لقد حكمت بحكم الملك (أي لأن هذا جزاء الخائن الغادر) وكان سعد أصيب يوم الخندق. رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقعة. رماه في الأكحل.

فكواه رسول الله ﷺ في اكحله . وقال سعد : اللهم ! إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً ، فابقني لها : فإنه لا قوم أحب إليّ أن اجاهد ، من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه . اللهم ! وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فاجعل لي شهادة ولا تمنني حتى تفر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه وقدر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم ، طلباً من تلقاء أنفسهم .

ثم لما استنزلوا من حصونهم ، حبسهم رسول الله ﷺ بالمدينة في دار . ثم خرج رسول الله ﷺ إلى سوق المدينة فخندق بها خنادق ، ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق ، يخرج بهم إليه أرسالاً ، وفيهم عدو الله حبي بن الخطب وكعب ابن أسد رأس القوم . وهم ستمائة أو سبعمائة . وسبي من لم يثبت منهم مع النساء وأموالهم ، وهذا ما ذكره تعالى من أمر بني قريظة ، إثر أمر الخندق بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ
فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا
لَمْ تَطْعُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ تَنفَرُكَ إِنْ كُنْتَ
تُحِبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَإِنَّكُمْ إِذَا تُنْفَرْتُمْ فَعَلَيْتُمْ أَمْثَلُكُمْ وَأَنْتُمْ مُرْسَلُونَ ﴿٢٨﴾

﴿ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ أي عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب الرسول ﷺ
﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يعني بني قريظة . وهم طائفة من اليهود ، كان نزل آبائهم الحجاز
لما فرّوا من الاضطهاد وتشتتوا كل شتات في اطراف البلاد ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ أي
حصونهم وأطامهم التي كانوا فيها ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ﴾ أي الخوف ، جزاء وفاقا .
قال ابن كثير : لأنهم كانوا مألّوا المشركين على حرب النبي ﷺ - وليس من
يعلم كمن لا يعلم - وأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا في الدنيا . فانعكس
عليهم الحال وانقلب إليهم القتال ، لما انشمر المشركون وراحوا بصفقة المغبون .
فكما راموا العز ذلوا . وأرادوا استئصال المسلمين فاستؤصلوا . ولهذا قال تعالى :
﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ يعني قتل الرجال المقاتلة ، وسبي الذراري والنساء .
روى الإمام أحمد ^(١) عن عطية القرظي قال : عُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يوم قريظة

فشكّوا فيّ. فأمر بي النبي ﷺ أن ينظروا: هل أنبتُ بعد؟ فنظروني فلم يجدوني أنبتُ. فخلّى عني، والحقني بالسبي.

وكذا رواه أهل السنن كلهم: وقال الترمذي: حسن صحيح ﴿وَأَوْزَنَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ﴾ حصونهم ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ أي نقودهم وأثاثهم ومواشيهم ﴿وَأَرْضاً لَمْ تَطُورْهَا﴾ أي أرضاً لم تقبضوها بعد، يعني خيبر، وقيل مكة. رواه مالك عن زيد بن أسلم. وقيل: فارس والروم، وقال ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً. قال الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنه أراد نساءهم. ويتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة. ولم يبق إلا بقية من كبارهم بخيبر مع أهلها، وهم الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. قال بعضهم: يا لله! ما أسوأ عاقبة الطيش! فقد تكون الأمة مرتاحة البال هادئة الخواطر، حتى تقوم جماعة من رؤسائها بعمل غدر يظنون من ورائه النجاح. فيجلب عليهم الشرور ويشتتهم من ديارهم. وهذا ما حصل لليهود في الحجاز. فقد كان بينهم وبين المسلمين عهد يامن بها كل منهم الآخر. ولكن اليهود لم يوفوا بتلك العهد حسداً منهم وبغياً. فتمّ عليهم ما تم. سنة الله في المفسدين. فإن الله لا يصلح أعمالهم ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أي وقد شاهدتم بعض مقدوراته فاعتبروا بغيرها ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزْوَاجُكُمْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ أي السعة والتنعم فيها ﴿وَزِينْتَهَا﴾ أي زخارفها ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمْعُنَكُنَّ وَأَسْرَحَكُنَّ﴾ أي اعطكن المتعة واطلقكن. والمتعة ما يعطى للمرأة المطلقة على حسب السعة والإقتار. من ثياب أو دراهم أو اثاث، تطوعاً لا وجوباً. وقوله تعالى: ﴿سَرَّاحًا جَمِيلًا﴾ أي طلاقاً من غير ضرار ولا بدعة. وقد روي أنهم سألن النبي ﷺ ثياب الزينة وزيادة النفقة مما ليس عنده. فترطت الآية. ولما نزلت، بدأ ﷺ بعائشة رضي الله عنها. وكانت أحبهن إليه. فخيرها وقرا عليها القرآن، فاخترت الله ورسوله والدار الآخرة. ثم اختار جميعهن اختيارها. قيل: وكان تحته يومئذ تسع نسوة، خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهن، ثم صفية بنت حيي النضرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنهن.

لطيفة:

قال الرازي: وجه التعلق، وهو أن مكارم الاخلاق منحصرة في شيئين: التعظيم لامر الله، والشفقة على خلق الله. وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله: الصلاة وما

ملكتم أيمانكم. ثم إن الله تعالى لما أرشد نبيه إلى ما يتعلق بجانب التعظيم لله، بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ١]، ذكر ما يتعلق بجانب الشفقة. وبدأ بالزوجات، فإنهن أولى الناس بالشفقة، ولذا قدمهن في النفقة. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلِنْ كُنْتُمْ تُرْذِنُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

﴿وَلِنْ كُنْتُمْ تُرْذِنُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ الْأَخِرَةَ﴾ أي تردن رسوله. قال أبو السعود: وذكر الله عز وجل، للإيذان بجلالة محله عليه السلام، عنده تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي لا يقدر قدره. ولما خيرهن النبي ﷺ، واختارن الله ورسوله، أدبهن الله وهددهن، للتوقي عما يسوء النبي ﷺ، ويقبح بهن من الفاحشة. وأوعدهن بتضعيف العذاب بقوله تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ﴾ أي بين الشرع والعقل قبحها. إن قرئ بالفتح. أو مبينة قبحها بنفسها من غير تأمل، إن قرئ بالكسر ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي ضعفي عذاب غيرهن. قال القاضي: لأن الذنب منهن أقبح. فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه، ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الانبياء بما لا يعاتب به غيرهم ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ لعموم قدرته.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَمَّلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ يَنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ أَثْقَيْنَ فَلَاحُ خَضَعْنَ بِالْقَوْلِ فِطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

﴿وَمَنْ يَقْنُتْ﴾ أي يدم مطيعاً ﴿مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي في إتيان الواجبات وترك

المحرمات والمكروهات ﴿وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي مرة على الطاعة والتقوى، وأخرى على طلبهن رضا رسول الله ﷺ، بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا﴾ أي زيادة على أجرها المضاعف في الجنة، أو فيها وفي الدنيا ﴿رِزْقاً كَرِيماً﴾ أي حسناً مرضياً ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنَّ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي عند مخاطبة الناس. أي فلا تُجِبْنَ بقولكن لنا خنثاً، مثل كلام المريبات والمومسات ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي ريبة وفجور ﴿وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً﴾ أي بعيداً من طمع المريب بجدّ وخشونة، من غير تخنيث. أو قولاً حسناً مع كونه خشناً ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي اسكنّ ولا تخرجن منها. من (وقريقر وقاراً) إذا سكن. أو من (قرير من باب ضرب) حذفت الأولى من راءى (اقررن) ونقلت كسرتها إلى القاف، فاستغنى عن همزة الوصل. ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح. من (قررت أقر) من باب علم. وهي لغة قليلة ﴿وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي تبرج النساء أيام جاهلية الكفر الأولى. إذ لا دين يمنعهن ولا أدب يزعهن. والتبرج، فسّر بالتبختر والتكسر في المشي. وبإظهار الزينة وما يستدعى به شهوة الرجل. ولبس رقيق الثياب التي لا توارى جسدها. وبإهداء محاسن الجيد والقلائد والقرط. وكل ذلك مما يشمله النهي، لما فيه من المفسدة والتعرض لكبيرة.

فائدة:

قيل ﴿الأولى﴾ بمعنى القديمة مطلقاً من غير تقييد بزمان. فيستدل بذلك لمن قال: إن الأول لا يستلزم ثانياً.

قال في (الإكليل): وهو الأصح عند العلماء. فلو قال: أول ولد تلدينه فانت طالق، لم يحتاج إلى أن تلد ثانياً. انتهى.

وقال الرمخشري: الأولى هي القديمة التي يقال لها الجاهلية الجهلاء. من الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، أو ما قبله، إلى زمن عيسى. والجاهلية ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما. ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام. ويعضده ما روي^(١) أن رسول الله ﷺ قال لأبي ذرٍّ، لما عير رجلاً بأمه وكانت أعجمية: إنك امرؤ فيك جاهلية. والمعنى نهين عن إحداث جاهلية في الإسلام، تشبه جاهلية الكفر قبله ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي بموافقة أمرهما ونهيهما. ثم

(١) أخرجه البخاري في: الإيمان، ٢٢- باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث رقم ٢٨.

أشار إلى أن مخالفتها رجس لا يناسب فضل أهل البيت بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ أي ما أمركن ونهاكن، ووعظكن، إلا خيفة مقارفة المآثم والحرس على التصون عنها بالتقوى. فالجملة تعليلية لامرهن ونهيهن على سبيل الاستئناف.

قال الزمخشري: استعار للذنوب (الرجس) وللتقوى (الطهر). لأن عرض المقترف للمقبحات يتلوّث بها ويتدنس كما يتلوّث بدنه بالأرجاس. وأما المحسنات فالعرض معها نقيّ مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة ما ينفر أولي الألياب عما كرهه الله لعباده ونهاهم عنه. ويرغبهم فيما رضىه لهم وأمرهم به. ﴿وَأَهْلَ الْبَيْتِ﴾ نصب على النداء أو على المدح. والمراد بهم من حواهم بيت النبي ﷺ.

قال ابن كثير: وهذا نص في دخول أزواج النبي ﷺ في أهل البيت ههنا، لأنهن سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً واحداً. إما وحده على قول، أو مع غيره على الصحيح. وأما قول عكرمة، إنها نزلت في نساء النبي ﷺ خاصة، ومن شاء باهله في ذلك، فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن، فصحيح. وإن أريد أنهن المراد فقط دون غيرهن، ففي هذا نظر. فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك. وأنه ﷺ^(١) جمع علياً وفاطمة والحسن والحسين، ثم جللهم بكساء كان عليه. ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس. وقد ساق ابن كثير طرق هذا الحديث ومخرجه. إلا أن الشيخين لم يصححاه، ولذا لم يخرجاه. وأما ما رواه مسلم^(٢) عن حصين بن سبرة، عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول الله ﷺ: أما بعد، أيها الناس! إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله، فيه الهدى والنور. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله عز وجل ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي. قالها ثلاثاً. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ ليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته. ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: آل علي وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس رضي الله عنهم - فإنما مراد زيد، آله الذين حرموا الصدقة. أو أنه ليس المراد بالاهل الأزواج فقط، بل هم مع آله.

(١) أخرجه الترمذي في: المناقب، ٦٠ - باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ.

(٢) أخرجه في: فضائل الصحابة، حديث رقم ٣٦.

قال ابن كثير: وهذا الاحتمال أرجح، جمعا بين القرآن والاحاديث المتقدمة، إن صحت. فإن في بعض أسانيدنا نظراً. انتهى.

وقال أبو السعود: وهذه كما ترى آية بيّنة، وحجة نيرة، على كون نساء النبي ﷺ من أهل بيته، قاضية ببطلان رأي الشيعة في تخصيصهم أهلية البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضوان الله عليهم. وأما ما تمسكوا به من حديث الكساء وتلاوته ﷺ الآية بعده، فإنما يدل على كونهم من أهل البيت، لا على أن من عداهم ليسوا كذلك. ولو فرضت دلالة على ذلك لما اعتد بها، لكونها في مقابلة النص. انتهى.

بقي أن الشيعة، تمسكوا بالآية أيضاً على عصمة علي رضي الله عنه، وإمامته دون غيره.

قال ابن المطهر الحلي منهم: وفي هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ (إنما) وإدخال اللام في الخبر، والاختصاص في الخطاب بقوله: ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً﴾ وغيرهم ليس بمعصوم الخ. واجاب ابن تيمية رحمه الله في (منهاج السنة) بقوله: ليس في هذا دلالة على عصمتهم ولا إمامتهم. وتحقيق ذلك في مقامين: أحدهما - أن قوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ كقوله ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]، وكقوله ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكقوله ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُثَبِّتَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٢٦-٢٧]، فإن إرادة الله في هذه الآيات متضمنة لمحبة الله لذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به. ليس في ذلك أنه خلق هذا المراد، ولا أنه قضاه وقدره، ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك، أن النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية قال (اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً) فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. فلو كانت الآية تتضمن إخبار الله بأنه قد أذهب عنهم الرجس وطهرهم، لم يحتج إلى الطلب والدعاء.

وهذا على قول القدرية أظهر. فإن إرادة الله عندهم لا تتضمن وجود المراد، بل قد يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. فليس في كونه تعالى مريداً لذلك، ما يدل على وقوعه.

وهذا الرافضي وامثاله قدرية، فكيف يحتجون بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ

عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴿١﴾ على وقوع المراد؟ وعندهم أن الله قد أراد إيمان من على وجه الأرض. فلم يقع مراده. وأما على قول أهل الإثبات، فالتحقيق في ذلك أن الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة شرعية دينية تتضمن محبته ورضاه. وإرادة كونية قدرية تتضمن خلقه وتقديره. الأولى مثل هؤلاء الآيات. والثانية مثل قوله تعالى ﴿فَمَنْ يَرِدْ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، وقول نوح ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٢٤]، وكثير من المثبتة والقدرية يجعل الإرادة نوعاً واحداً، كما يجعلون الإرادة والمحببة شيئاً واحداً. ثم القدرية ينفون إراداته لما بين أنه مراد في الآيات التشريعية. فإنه عندهم كل ما قيل إنه مراد. فلا يلزم أن يكون كائناً، والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرهم. وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب. وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة على وقوع إرادته من التطهير وإذهاب الرجس، لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه. ومما يبين ذلك، أزواج النبي ﷺ مذكورات في الآية. والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. قال تعالى: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٠]، إلى قوله: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، فالخطاب كله لأزواج النبي ﷺ ومعهم الأمر والنهي والوعد والوعيد. لكن لما تبين ما في هذا من المنفعة التي تعمهن وتعمن غيرهن من أهل البيت، جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره ليس مختصاً بأزواجه. بل هو متناول لأهل البيت كلهم. وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك. ولذلك خصهم النبي ﷺ بالدعاء لهم. وهذا كما أن قوله: ﴿لَمَسْجِدٍ أُسُسُ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ﴾ [التوبة: ١٠٨]، نزلت بسبب (مسجد قباء) لكن الحكم يتناول ويتناول ما هو أحق منه بذلك، وهو (مسجد المدينة) وهذا يوجه ما ثبت في الصحيح^(١) عن النبي ﷺ أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال: «هو مسجدي هذا». وثبت عنه في الصحيح^(٢) أنه كان يأتي قباء

(١) أخرجه مسلم في: الحج، حديث رقم ٤١٥.

(٢) أخرجه البخاري في: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ٣- باب من أتى مسجد قباء كل سبت، حديث ٦٤٧، عن ابن عمر.

وأخرجه مسلم في: الحج، حديث رقم ٥١٥.

كل سبت ماشياً وراكباً. فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي قباء يوم السبت. وكلاهما مؤسس على التقوى. وهكذا أزواجه. وعلي وفاطمة والحسن الحسين رضي الله عنهم اخص بذلك من أزواجه. ولهذا خصهم بالدعاء. وقد تنازع الناس في آل محمد من هم؟ فقيل: أمته. وهذا قول طائفة من أصحاب محمد ومالك وغيرهم. وقيل: المتقون من أمته. ورووا حديثاً (آل محمد كل مؤمن تقي) رواه الخلال، وتمام في (الفوائد) له. وقد احتج به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وهو حديث موضوع. وبنى على ذلك طائفة من الصوفية. أن آل محمد هم خواص الأولياء. كما ذكر الحكم الترمذي. والصحيح أن آل محمد هم أهل بيته. وهذا هو المنقول عن الشافعي وأحمد. وهو اختيار الشريف أبي جعفر وغيرهم. لكن هل أزواجه من أهل بيته؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. أحدهما - أنهن لسن من أهل البيت. ويروى هذا عن زيد بن أرقم. والثاني - وهو الصحيح أن أزواجه من آله. فإنه قد ثبت في الصحيحين^(١) عن النبي ﷺ أنه علمهم الصلاة عليه: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته». ولأن امرأة إبراهيم من آله وأهل بيته. وامرأة لوط من آله وأهل بيته. بدلالة القرآن. فكيف لا يكون أزواج محمد من آله وأهل بيته؟ ولأن هذه الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وإلا لم يكن لذكر ذلك في الكلام معنى. وأما الاتقياء من أمته فهم أولياؤه. كما ثبت في الصحيح^(٢) أنه قال: «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما ولي الله وصالح المؤمنين». فبين أن أولياءه صالح المؤمنين. وكذلك في حديث آخر: «إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا». وقد قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحریم: ٤]، وفي الصحيح^(٣) عنه أنه قال: «وددت أني رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي، وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني». وإذا كان كذلك، فأولياؤه المتقون، بينه وبينهم قرابة الدين والإيمان والتقوى. وهذه القرابة الدينية أعظم من القرابة الطبيعية. والقراب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان.

(١) أخرجه البخاري في: الأنبياء، ١٠ - باب خدثنا موسى بن إسماعيل، حديث ١٥٩٠، عن أبي حميد الساعدي.

ومسلم في: الصلاة، حديث رقم ٦٩.

(٢) أخرجه البخاري في: الأدب، ١٤ - باب يبل الرحم ببلالها، حديث ٢٣١٥، عن عمرو بن العاص.

وأخرجه مسلم في الإيمان، حديث رقم ٣٦٦.

(٣) أخرجه مسلم في: الطهارة، حديث رقم ٣٩.

ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. وأما أقاربه ففيهم المؤمن والكافر والبر والفاجر. فإن كان فاضل منهم، كعلي رضي الله عنه وجعفر والحسن والحسين، ففضلهم بما فيهم من الإيمان والتقوى. وهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النسب. فأولياؤه أعظم درجة من آله. وإن صلى على آله تبعاً، لم يقتض ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه. الذين لم يصلّ عليهم. فإن الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه. وهم أفضل من أهل بيته. وإن لم يدخلوا في الصلاة معه تبعاً، فالمفضل قد يختص بامرؤ ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل. ودليل ذلك أن أزواجه هم ممن يصلي عليه كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقد ثبت باتفاق الناس كلهم أن الأنبياء أفضل ممنهن كلهن. فإن قيل: فهب أن القرآن لا يدل على وقوع ما أريد من التطهير وإذهاب الرجس، لكن دعاء النبي ﷺ بذلك يدل على وقوعه. فإن دعاءه مستجاب. قيل: المقصود أن القرآن لا يدل على ما ادعاه بشبوت الطهارة وإذهاب الرجس. فضلاً عن أن يدل على العصمة والإمامة. وأما الاستدلال بالحديث فذاك مقام آخر. ثم نقول في المقام الثاني: هب أن القرآن دلّ على طهارتهم وعلى ذهاب رجسهم، كما أن الدعاء المستجاب لا بد أن يستحق معه طهارة المدعو لهم وإذهاب الرجس عنهم. لكن ليس في ذلك ما يدل على العصمة من الخطأ. والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي ﷺ أن لا يصدر من واحدة ممنهن خطأ. فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس الذي هو الخبث. كالفواحش ويظهرهم تطهيراً من الفواحش وغيرها من الذنوب. والتطهير من الذنب على وجهين، كما في قوله: ﴿وَيُثَابِقُ فَطَهَرُ﴾ [المدثر: ٤]، وقوله: ﴿إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ﴾ [الأعراف: ٨٢] و[النمل: ٥٦]، فإنه قال فيها ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، والتطهير من الذنب إما بأن لا يفعله العبد، وإما بأن يتوب منه كما في قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة. فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة، لا يتضمن الإذن فيها بحال. لكن هو سبحانه ينهي عنها، ويأمر من فعلها بأن يتوب منها. وفي الصحيح^(١) عن النبي ﷺ أنه كان يقول: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. واغسلني بالثلج والبرد والماء البارد. اللهم! نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وبالجملة، لفظ

(٦) أخرجه البخاري في: الأذان، ٨٩- باب ما يقول بعد التكبير، حديث ٤٥٤، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ١٤٧.

(الرجس) أصله القذر. ويراد به الشرك. كقوله ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾ [الحج: ٣٠]، ويراد به الخبائث المحرمة، كالمطعمات والمشروبات كقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ نَفْسًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وقوله ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، وإذهاب ذلك إذهاب لكلمة. ونحن نعلم أن الله أذهب عن أولئك السادة الشرك والخبائث. ولفظ (الرجس) عام يقتضي أن الله يذهب جميع الرجس. فإن النبي ﷺ دعا بذلك. وأما قوله (وطهرهم تطهيرا) فهو سؤال مطلق بما يسمى طهارة. وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق فيكتفي فيه بفرد من أفراد الطهارة. ويقول مثل ذلك في قوله ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]، ونحو ذلك. والتحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق. كما إذا قيل: أكرم هذا، أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما. وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا. والإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة، وترك ذلك في نظيرها. وكذلك لا يقال (هو طاهر) أو (متطهر) أو (مطهر) إذا كان متطهرا من شيء، متنجسا بنظيره. ولفظ (الطاهر) كلفظ (الطيب) قال تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، كما قال ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، وقد روي أنه قال لعمرار: ائذنوا له. مرحبا بالطيب المطيب. وهذا أيضا كلفظ (المتقي) و(المزكي) قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩-١٠]، وقال: ﴿قَدْ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الاعلى: ١٤]، وقال: ﴿وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١]، وليس من شرط المتقين ونحوهم أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب. فإن هذا، لو كان كذلك، لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين. كما قال ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ تُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]، فدعاء النبي ﷺ بأن يطهرهم تطهيرا، كدعائه بأن يزكيهم ويطيبيهم ويجعلهم متقين، ونحو ذلك ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك، فهو داخل في هذا. لا تكون الطهارة التي دعا بها لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. وقد قال^(١):

(١) أخرجه مسلم في: الصلاة، حديث ٢٠٤ عن عبد الله بن أبي أوفى.

«اللهم! طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد». فمن وقع ذنبه مغفوراً أو مكفراً، فقط طهره الله منه تطهيراً. ولكن من مات متوسخاً بذنوبه، فإنه لم يطهر منها في حياته. وقد يكون من تمام تطهيرهم صيانتهم عن الصدقة التي هي أوساخ الناس. والنبى ﷺ، إذا دعا بدعاء، أجابه الله بحسب استعداد المحل. فإذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات، لم يلزم أن لا يوجد مؤمن مذنب، فإن هذا، لو كان واقعاً، لما عُدَّ مؤمن، لا في الدنيا ولا في الآخرة. بل يغفر الله لهذا بالتوبة، ولهذا بالحسنات الماحية. ويغفر الله لهذا ذنباً كثيرة، وإن واحدة بأخرى، وبالجمل، فالتطهير الذي اراده الله والذي دعا به النبى ﷺ، ليس هو العصمة بالاتفاق، فإن أهل السنة عندهم، لا معصوم إلا النبى ﷺ. والشيعَةُ يقولون: لا معصوم غير النبى ﷺ والإمام. فقد وقع الاتفاق على انتفاء العصمة المختصة بالنبى ﷺ والإمام عن أزواجه وبناته وغيرهن من النساء، وإذا كان كذلك امتنع أن يكون التطهير المدعَو به للأربعة، متضمناً للعصمة التي يختص بها النبى ﷺ، والإمام عندهم. فلا يكون دعاء النبى ﷺ له بهذا، العصمة، لا لعلي ولا لغيره. فإنه دعا لأربعة مشتركين، لم يختص بعضهم بدعوة، وأيضاً فالدعاء بالعصمة من الذنوب ممتنع على أصل القدرة. بل وبالتطهير أيضاً. فإن الأفعال الاختيارية التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات عندهم غير مقدورة للرب. ولا يمكنه أن يجعل العبد مطيعاً ولا عاصياً. ولا متطهراً من الذنوب ولا غير متطهر. فامتنع على أصلهم أن يدعو لاحد بأن يجعله فاعلاً للواجبات تاركاً للمحرمات. وإنما المقدور عندهم قدرة تصلح للخير والشر. كالسيف الذي يصلح لقتل المسلم والكافر. والمال الذي يمكن إنفاقه في الطاعة والمعصية، ثم العبد يفعل باختياره، إما الخير وإما الشر بتلك القدرة. وهذا الأصل يبطل حججهم، والحديث حجة عليهم في إبطال هذا الأصل، حيث دعا النبى ﷺ بالتطهير. فإن قالوا: المراد بذلك أنه يغفر لهم ولا يؤاخذهم، كان ذلك أدل على البطلان من دلالة على العصمة. فتبين أن الحديث لا حجة لهم فيه بحال على ثبوت العصمة. والعصمة مطلقاً التي هي فعل المأمور وترك المحذور، ليست مقدورة عندهم لله، ولا يمكنه أن يجعل أحداً فاعلاً لطاعة، ولا تاركاً لمعصية. لا لنبى ولا لغيره. ويمتنع عندهم أن من يعلم أنه إذا عاش يطيعه باختيار نفسه، لا بإعانة الله وهدايته. وهذا مما يبين تناقض قولهم في مسائل العصمة. كما تقدم. ولو قدر ثبوت العصمة، فقد قدمنا أنه لا يشترط في الإمام العصمة، والإجماع على انتفاء العصمة في غيرهم. وحينئذ تبطل حججهم بكل طريق. انتهى. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَذْكُرَكُمَا يَتَذَكَّرُ فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

﴿وَأَذْكُرَكُمَا يَتَذَكَّرُ فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ أمر لهم بأن يذكرن ولا يغفلن ما يقرأ في بيوتهن من آيات كتابه تعالى، وسنة نبيه اللتين فيهما حياة الانفس وسعادتها وقوام الآداب والاخلاق. وذكر ذلك مستوجب لتصور عظمته ومكانته وثمرة منفعة. وذلك يجر إلى العمل به. فمن تأول ﴿أَذْكُرَكُم﴾ باعملن به، أراد ذلك تعبيراً عن المسبب باسم السبب. وجوز أن يكون المعنى : اذكرن هذه النعمة حيث جعلتن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي، مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة، حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفنه. قال أبو السعود : والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها، مع كونه مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير. بخلاف النزول وعدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النبي ﷺ وتلاوتهن وتلاوة غيرهن، تعليماً وتعلماً ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ أي يعلم ويدبر ما يصلح في الدين ولذلك أمر ونهي.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
فَرُوحَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ

اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي المنقادين في الظاهر لحكم الله من الذكور والإناث ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي المصدقين بما يجب أن يصدق به في القلب ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ أي بإدامة شغف الجوارح في الطاعات ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ في القول بمجانبة الكذب والعمل بتجريد الإخلاص لوجهه تعالى فلا يكون في طاعتهم رياء ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ أي على البساء والضراء والنوائب، وعلى القيام بالعبادة والثبات عليها ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ أي المتواضعين لله

بقلوبهم وجوارحهم. و (الخشوع) السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخوف منه تعالى ومراقبته ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ أي بالإحسان إلى الفقراء والبؤساء الذين لا كسب لهم ولا كاسب. فيعطون من فضول أموالهم طاعة لله وإحساناً إلى خلقه وإتماماً للخشوع ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ أي الآتين بما طلب منهم من الصيام المورث للتقوى والرحمة على من يتضور جوعاً ويتصبر فقراً ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ أي عن إبدائها وإراءتها، جياء وكفأ عن مشار الشهوة المحرمة أو عن الحرام والفجور ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ﴾ أي بقلوبهم والسننهم ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً﴾ أي بسبب ما عملوا من الحسنات المذكورة غفراناً لما اقترفوا من الصفائح لأنها مكفرة بذلك ﴿وَأَجراً عظيماً﴾ أي ثواباً وافراً في الجنة، وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً ﴿٣٦﴾

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ﴾ أي ما صح لهما ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ أي قضى الله ورسوله في أنفسهم قضاء، أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم وبخالفوا أمر الله وأمر رسوله وقضاهما وبعضوهما، لما في ذلك من المائمه، كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فيما أمرا أو نهيا ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِيناً﴾ أي جار عن قصد السبيل، وسلك غير الهدى والرشاد. وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، حين خطبها رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة. فابت لكونه مولى لا يماثلها في الشرف. فنزلت الآية فرضيت وتزوجها.

قال المهامي: الظاهر أن الخطبة كانت بطريق الوجوب. ويحتمل أن تكون لا بطريق الوجوب، لكن اعتبار العار في مقابلة خطبة رسول الله ﷺ معصية، لما فيه من ترجيح قول أهل العرف على قول رسول الله ﷺ مع كونه قول الله بالحقيقة.

وقال بعضهم: إنما عُدَّ التنزيل إباءها عصياناً، وكأنه أرغمها على زواجه، لما أوقع الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. وهو هدم تحريم زوجة المتبنئ، الفاشي في الجاهلية. كما سيأتي سياقه.

وذكر أيضاً أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وكانت أول من هاجر من النساء - بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي ﷺ، فزوجها زيداً - أي بعد فراقه زينب - فسخطت، فنزلت الآية، فرضيت. وروى الإمام أحمد^(١) عن أنس قال: خطب النبي ﷺ على جليبيب رضي الله عنه، امرأة من الأنصار إلى أبيها. فقال: حتى استأمر أمها. فقال النبي ﷺ: نعم إذاً. قال: فانطلق الرجل إلى امراته، فذكر ذلك لها، فأبت أشد الإباء. فقالت الجارية: أتريدون أن تردوا على رسول الله ﷺ أمره؟ إن كان قد رضى به لكم، فأنكحوه. قال: فكانها جلت عن أبيها وقالت: صدقت. فذهب أبوها إلى رسول الله ﷺ فقال: إن كنت رضى به فقد رضى به. قال ﷺ: فإني قد رضى به. قال: فزوجها. ثم ذهب مع النبي ﷺ في غزاة، فقتل. ورُئي حوله ناس من المشركين قد قتلهم. قال أنس: فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة (وفي رواية: فما كان في الأنصار أيام أنفق منها).

وذكر الحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب) أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردّون على رسول الله ﷺ أمره، نزلت هذه الآية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾.

ولا يخفى شمول الآية لما ذكر ولغيره، إلا أن تأثر هذه الآية بقصة زيد وزوجه، الآتية، يؤيد أنها نزلت في زوجه زينب، لتناسق نظام الآيات حينئذ وظهور هذه الآية كالطليعة لهذه القصة الجليلة.

وقد قدمنا مراراً أن معنى قولهم (نزلت الآية في كذا) أنها مما تشمله لعموم مساقها. ولذا سأل طاوس ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه. وقرأ له هذه الآية.

قال ابن كثير: هذه الآية عامة في جميع الأمور. وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته، ولا اختيار لأحد لها هنا، ولا رأي ولا قول. كما قال تبارك وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [النساء: ٦٥]، وفي الحديث: والذي نفسي بيده! لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. ولهذا شدّد في خلاف ذلك فقال: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبيناً﴾، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

لطائف:

الأولى - قالوا على الروايات السالفة: إن ذكر الله في الآية، مع أن الأمر لهم الرسول ﷺ، للدلالة على أنه بمنزلة من الله، بحيث تعد أوامره أوامر الله تعالى.

أو أنه لما كان ما يفعله بأمره، لأنه لا ينطق عن الهوى، ذكرت الجلالة وقدمت للدلالة على ذلك. انتهى.

وهذا وقوف مع ماروي. وإلا فظاهر الآية يعم ما إذا قضى الله من كتابه، ورسوله في سنته.

الثانية - ﴿الْخَيْرَةُ﴾ هنا مصدر، وذكروا أنه لم يجرى من المصادر على وزنه غير (طيرة).

الثالثة - جمع الضمير الأول - وهو لهم - لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي. قال الشهاب: واعتبر عمومهم، وإن كان سبب نزوله خاصاً، دفعاً لتوهم اختصاصه بسبب النزول. أو ليؤذن أنه كما لا يصح ما اختاروه مع الانفراد، لا يصح مع الجمع أيضاً كيلا يتوهم أن للجمعية قوة تصححه. انتهى.

وجمع الثاني - وهو ضمير من أمرهم - مع أنه للرسول ﷺ، أو له ولله تعالى، للتعظيم. هذا ما أشار له القاضي وغيره. مع أنه لا يظهر امتناع عوده على ما عاد عليه الأول، مع ترجيحه بعدم التفكيك فيه، على أن يكون المعنى: ناشئة من أمرهم. والمعنى دواعيهم السابقة إلى اختيار خلاف ما أمر الله ورسوله ﷺ. أو المعنى الاختيار في شيء من أمرهم، أي دواعيهم. وردّ هذا، بأنه قليل الجدوى، ضرورة أن الخيرة ناشئة من دواعيهم.. أو واقعة في أمورهم. وهو بين مستغن عن البيان. بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه ﷺ. أو متجاوزين عن أمره لتأكيدده وتقريره للنفي. فهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول.

قال الشهاب: وهو كلام حسن. ثم أشار تعالى إلى ما من به على المسلمين من هدم تحریم زوجة الدعيّ والمتبنّي الذي كان فاشياً في الجاهلية، بما جرى بين زيد متبنّي النبي ﷺ وزوجه من الفراق. ثم تزويجه تعالى لنيبه ﷺ إياها، رفعاً للمحرج فيه. فقال تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى
زَيْدٌ نِسَاءَ وَطَرَانِ وَخَنَكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ
اللَّهُ لَكُمْ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ
يَبْلِغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

﴿وَلَا تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ أي بالإسلام ومتابعة النبي ﷺ، وهو زيد بن حارثة ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ أي بالعتق والحرية والاصطفاء بالولاية والمحبة، وتزويجه بنت عمته زينب بنت جحش.

قال ابن كثير: كان سيداً كبير الشأن جليل القدر، حبيباً إلى النبي ﷺ يقال له (الحب) ويقال لابنه أسامة (الحب ابن الحب) قالت عائشة رضي الله عنها: ما بعثه رسول الله ﷺ في سرية إلا أمره عليهم. ولو عاش بعده لاستخلفه. رواه الإمام أحمد^(١). ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ أي لا تطلقها ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ أي اخشاه في أمرها فإن الطلاق يشينها وقد يؤدي قلبها وارع حق الله في نفسك أيضاً. فربما لا تجد بعدها خيراً منها. وكانت تعظم عليه بشرفها، وتؤذبه بلسانها. فرام تطليقها متعللاً بتكبرها وإذاها فوعظه ﷺ وأرشده إلى الصبر والتقوى ﴿وَتُخْفِي﴾ أي تضمهر ﴿فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي من الحكم الذي شرعه. أي تقول ذلك، وانت تعلم أن الطلاق لا بد منه، وأن لا منتدح عن امتثال أمر الله بنفسك، لتكون أسوة لمن معك ولمن يأتي بعدك. وإنما غلبك في ذلك الحياء وخشية أن يقولوا تزوج محمد مطلقاً متيناً. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ أي قالتهم وتعييرهم الجاهلي ﴿وَاللَّهُ﴾ أي الذي ألهمك ذلك وأمرك به ﴿أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ أي فكان عليك أن تمضي في الأمر من أول وهلة تعجلاً بتنفيذ كلمته وتقدير شرعه، ثم زاده بيانا بقوله ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾ أي حاجة بالزوج ﴿زَوْجَتَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ أي ضيق من العار في نكاح زوجات ادعيائهم ﴿إِذَا قَضَوْا﴾

مِنْهُمْ وَطَرًا ﴿١﴾ أَي يَمُوتُ أَوْ طَلَّاقٍ أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ أَي قَضَاؤُهُ وَأَقْعًا، وَمِنْهُ تَزْوِيجُكَ زَيْنَبَ ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ أَي مَاتِمٍ وَضِيقٍ ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أَي كَتَبَهُ لَهُ مِنَ التَّزْوِيجِ وَابْتِاحِهِ لَهُ وَسُنَّ شَرِيعَةٍ مِثْلَى فِيهِ وَقَوَعَهُ ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أَي الرِّسْلِ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ. وَهُوَ أَنَّ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي الْإِقْدَامِ عَلَى مَا أَبَاحَ لَهُمْ وَوَسَّعَ عَلَيْهِمْ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهِ. فَإِنَّهُ كَانَ لَهُمْ الْحَرَائِرُ وَالسَّرَارِيُّ وَتَنَاوُلُ الْمُبَاحَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ وَبَهْدَاهِمُ الْقُدُوءُ ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ أَي قَضَاءٌ مُقَضًيًا. أَي لَا حَرَجَ عَلَى أَحَدٍ فِيمَا أَحَلَّ لَهُ. ثُمَّ وَصَفَ شَانَهُمْ بِقَوْلِهِ ﴿الَّذِينَ يُلْقُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾ أَي أَحْكَامَهُ وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِيَهُ وَيَصْدَعُونَ بِهَا ﴿وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ أَي لَا يَخَافُونَ قَالَةَ النَّاسِ وَلَا تُمْتَمَتُهُمْ وَلَا يَبَالُونَ بِهَا فِي تَشْرِيعِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ سَيِّدَ النَّاسِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، بَلْ وَفِي كُلِّ مَقَامٍ، حُضْرَةُ نَبِيِّنَا ﷺ. كَمَا عَلِمَ مِنْ قِيَامِهِ بِالتَّبْلِغِ بِالْقُوَّةِ وَالْفِعْلِ أَبْلَغَ قِيَامٍ ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ أَي حَافِظًا لِأَعْمَالِ خَلْقِهِ. وَكَافِيًا لِلْمَخَافِ.

القول في تأويل قوله تعالى:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٠﴾

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ هَذَا دَفْعٌ لَتَعْبِيرٍ مِنْ جَهْلٍ، فَقَالَ: تَزْوِجَ مُحَمَّدٌ زَوْجَ ابْنِهِ زَيْدٍ. فَدَفَعَهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَصَوَّرُ لَوْ كَانَ ﷺ وَسَلَمَ أَبَا لَزِيدٍ عَلَى الْحَقِيقَةِ، لَكِنَّهُ لَيْسَ أَبًا لِأَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، حَتَّى يَثْبُتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، مَا يَثْبُتُ بَيْنَ الْآبِ وَوَلَدِهِ مِنْ حَرَمَةِ الصُّهْرِ وَالنِّكَاحِ، وَزَيْدٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَوْلَادِهِ حَقِيقَةً. فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَهُمْ. وَالْإِدْعَاءُ وَالتَّبَنِّيُّ مِنْ بَابِ الْإِخْتِصَاصِ وَالتَّقَرُّبِ لِأُغْيَرٍ ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ أَي وَلَكِنْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ مُبَلِّغًا رِسَالَاتِهِ ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا، قَرَأَتَانِ. أَي فَهَذَا نَعْتُهُ وَهَذِهِ صِفَتُهُ. فَلَيْسَ هُوَ فِي حُكْمِ الْآبِ الْحَقِيقِيِّ، وَإِنَّمَا خَتَمَتِ النَّبُوَّةَ بِهِ، لِأَنَّهُ شَرَعَ لَهُ مِنَ الشَّرَائِعِ مَا يَنْطَبِقُ عَلَى مَصَالِحِ النَّاسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ مَكَانٍ. لِأَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ لَمْ يَدْعُ أَمَّا مِنْ أَمْهَاتِ الْمَصَالِحِ إِلَّا جَلَاءَهَا، وَلَا مَكْرَمَةَ مِنْ أَصُولِ الْفَضَائِلِ إِلَّا أَحْيَاهَا. فَتَمَّتِ الرِّسَالَاتُ بِرِسَالَتِهِ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَظَهَرَ مُصَدِّقُ ذَلِكَ بِخِيَّةِ كُلِّ مَنْ ادَّعَى النَّبُوَّةَ بَعْدَهُ، إِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أَي فَلَا يَقْضِي إِلَّا بِمَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ، وَنَقَذَتْ فِيهِ مَشِيعَتُهُ، وَاقْتَضَتْهُ حُكْمَتُهُ.

تبسيهان في لطائف هذه القصة وفوائدها الباهرات :

الاول - لم تختلف الروايات انه نزلت في قصة زيد بن حارثة وزوجه زينب بنت جحش. ورواه البخاري^(١) عن أنس في التفسير. ورواه عنه في التوحيد قال : جاء زيد بن حارثة يشكو. فجعل النبي ﷺ يقول : اتق الله وأمسك عليك زوجك. وأخرجه أحمد بلفظ أتى رسول الله ﷺ منزل زيد بن حارثة. فجاءه زيد يشكوها إليه. فقال له : أمسك زوجك واتق الله. فنزلت.

وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي. فساقها سياقاً حسناً واضحاً ولفظه : بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ وكان رسول الله ﷺ أراد أن يزوجه زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول الله ﷺ، فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه ﷺ بعد، أنها من أزواجه. فكان يستحي أن يأمره بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من الناس، فأمره رسول الله ﷺ أن يمسك عليه زوجته، وأن يتقي الله. وكان يخشى الناس أن يعيبوا عليه ويقولوا تزوج امرأة ابنه. وكان قد تبنى زيدا.

وعنده، من طريق علي زيد بن جعدان عن علي بن الحسين بن علي، قال : أعلم الله نبيه ﷺ أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه، وقال له : اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال الله تعالى : (قَدْ أَخْبَرْتُكَ أُنْثَى مُزَوَّجَتُهَا)، ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾ [الأحزاب : ٣٧].

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) بعد نقل ما تقدم : ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري، ونقلها كثير من المفسرين، لا ينبغي التشاغل بها، والذي أوردته منها هو المعتمد. انتهى.

وقال الحافظ ابن كثير : ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا أثراً، أحبيبتنا أن نضرب عنها صفحاً، لعدم صحتها، فلا نوردتها. انتهى.

الثاني - قال القاضي عياض رحمه الله في (الشفاء) في بحث أقواله صلى الله

(١) أخرجه في : التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٦- باب قوله ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾، حديث رقم ٢٠٣٢.

وأخرجه في : التوحيد، ٢٢- باب : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾، حديث رقم ٢٠٣٢.

أخرجه ١٥٠/٣.

عليه وسلم الدنيوية: ولا يجوز عليه ﷺ أن يأمر أحداً بشيء أو ينهى أحداً عن شيء، وهو يبطن خلافه وقد قال عليه السلام^(١): «ما كان للنبي أن تكون له خاتنة إلا عين، فكيف أن تكون له خاتنة قلب؟». فإن قلت: فما معنى قوله في قصة زيد ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ الآية. فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي عليه السلام عن هذا الظاهر، وأن يأمر زيداً بإمسакها وهو يحب تطليقه إياها، ذكر عن جماعة من المفسرين. وأصح ما في هذا ما حكاه أهل التفسير عن علي بن حسين. أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من أزواجه. فلما شكاهوا إليه زيد، قال له النبي ﷺ: أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى منه في نفسه ما أعلمه الله به أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها.

وروى نحوه عمر بن قائد عن الزهري قال: نزل جبريل عليه السلام على النبي ﷺ يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش. فذلك الذي أخفى في نفسه، ويصح هذا قول المفسرين في قوله بعد هذا ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً﴾ أي لا بد لك أن تتزوجها. ويوضح هذا أن الله تعالى لم يبد من أمره معها غير زواجه لها. فدل أنه الذي أخفاه عليه السلام، مما كان أعلمه به تعالى، وقوله تعالى في القصة ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ دل على أنه لم يكن عليه حرج في الأمر. ولو كان على ما قيل من وقوعها في قلبه، ومحبة طلاق زيد لها، لكان فيه أعظم الحرج. وكيف يقال: رآها فاعجبته وهي بنت عمته. ولم يزل يراها منذ ولدت. ولا كان النساء يحتجبن منه عليه السلام، وهو زوجها لزيد، وإنما جعل الله طلاق زيد لها وتزويج النبي ﷺ إياها، لإزالة حرمة التبني وإبطال سببه. كما قال ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، وقال: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ قال ابن فورك: وليس معنى الخشية هنا الخوف. وإنما معناه الاستحياء. أي يستحي منهم أن يقولوا تزوج زوجة ابنه. وأن خشيته عليه السلام من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود، وتشفيهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء، كما كان. فعتبه الله تعالى على هذا، أو نزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له. كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله: ﴿لَمْ تَحَرِّمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، الآية. كذلك قوله ههنا. انتهى ملخصاً.

الثالث - قال الإمام ابن حزم في (الفصل) يرد على من استدلل بمثل هذه الآية

(١) أخرجه أبو داود في: الحدود، ١- باب الحكم فيمن ارتد، حديث ٤٣٥٩.

على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، ما مثاله: وأما قوله تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ الآية فقد اتفنا من ذلك. إذ لم يكن فيه معصية أصلاً ولا خلاف فيما أمره الله تعالى به وإن ما كان أرادته زواج. مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيه ومباح له إظهاره. وإنما خشي النبي ﷺ الناس في ذلك خوف أن يقولوا ويظنوا ظناً، فيهلكوا. كما قال عليه السلام^(١) للأنصاريين: إنها صغية. فاستعظما ذلك، فأخبرهما النبي ﷺ أنه إنما يخشى أن يلقي الشيطان في قلوبهما شيئاً. وهذا الذي خشيته عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم، بظن يظنون به عليه السلام، هو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب. وكان مراد الله عز وجل أن يبدي ما في نفسه، لما كان سلف في علمه من السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها، انتهى.

الرابع - للإمام مفتي مصر رحمه الله مقالة على هذه الآية. رأيت نقلها هنا تعريزاً لما سلف، وإيقافاً من أسرار الآية على نخب ما وصف.

قال رحمه الله: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش. وهي بنت عمته ﷺ أميمة بنت عبد المطلب. وقد خطبها الرسول على مولاه زيد بن حارثة. فابت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فنزلت آية ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، الخ، فلما نزلت الآية قالوا: رضينا يا رسول الله. فأنكحها إياه. وساق عنه إليها مهرها ستين درهماً وخمراً وملحفة ودرعاً وإزاراً وخمسين مداً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر. كذا يروى.

فنحن من جهة، نرى أن زينب كانت بنت عمه النبي ﷺ، ربيت تحت نظره وشملها من عنايته ما يشمل البنت مع والدها لأول الأمر. حتى أنه اختارها لمولاه زوجة. مع إبانها وإباء أخيها. وعد إبانها هذا عصياناً. ولا زالت كذلك حتى نزل في شأنها قرآن. فكانه أرغمها على زواجه، لما ألهمه الله من المصلحة لها وللمسلمين في ذلك. ولو كان للجمال سلطان على قلبه ﷺ، لكان أقوى سلطانه عليه جمال البكر في روائه، ونضرة جدته، وقد كان يراها ولم يكن بينه وبينها حجاب. ولا يخفى عليه شيء من محاسنها الظاهرة. ولكنه لم يرغبها لنفسه، ورغبها لمولاه،

(١) أخرجه البخاري في: الأحكام، ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء، حديث رقم ١٠٣١.

فكيف يمتد نظره إليها، ويصيب قلبه سهم حبها، بعد أن صارت زوجة لعبد من عبده أنعم عليه بالعتق والحرية؟ لم يُعَرَفَ فيما يغلب على مالوف البشر، أن تعظم شهوة القريب وولعه بالقرب، إلى أن تبلغ حد العشق، خصوصاً إذا كان عشيره منذ صغره. بل المالوف زهادة الأقرباء بعضهم في بعض. متى تعود بعضهم النظر إلى بعض، من بداية السن إلى أن يبلغ حداً منه يجول فيه نظر الشهوة. فكيف يظن أو يتوهم أن النبي الذي يقول الله له ﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [طه: ١٣١]، يخالف مالوف العادة، ثم يخالف أمر الله في ذلك؟ أم كيف يخطر بالبال أن من عصم الله قلبه عن كل دنية، يغلب عليه سلطان شهوة في بنت عمته، بعد أن زوجها بنفسه لعبد من عبده؟ ومن جهة أخرى ترى أن النبي ﷺ، وهو الرؤوف الرحيم، لم يبالي بإيذاء زينب ورغبتها عن زيد، وقد كان لا يخفي عليه أن نفور قلب المرأة من زوجها مما تسوء معه العشرة وتفسد به شؤون المعيشة. فما كان له - وهو سيد المصلحين - أن يرغب امرأة على الاقتران برجل وهي لا ترضاه، مع ما في ذلك من الضرر الظاهر بكل من الزوجين. لا ريب أننا نجد من ذلك هادياً إلى وجه الحق في فهم الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ذلك أن التصاق الأدعياء بالبيوت واتصالهم بالنسابة، كان أمراً تدين به العرب وتعدّه أصلاً يرجع إليه في الشرف والحسب. وكانوا يعطون الدعي جميع حقوق الابن، ويجرون له وعليه جميع الأحكام التي يعتبرونها للابن، حتى في الميراث وحرمة النسب وهي عقيدة جاهلية رديئة. أراد الله محوها بالإسلام، حتى لا يعرف من النسب إلا الصريح ولا يجري من أحكامه إلا ماله أساس صحيح. لهذا أنزل الله ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤]، ثم قال: ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، الخ فهذا العدل الإلهي، أن لا ينال حق الابن إلا من يكون ابناً. أما المتبنّى واللصيق فلا يكون له إلا حق المولى والاخ في الدين. فحرم الله على المسلمين أن ينسبوا الدعي لمن تبناه. وحظر عليهم أن يقتطعوا له شيئاً من حقوق الابن لا قليلاً ولا كثيراً. وشدد الأمر حتى قال ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب: ٥]، فهو يعفو عن اللفظة تصدر من غير قصد بأن يقول الرجل لآخر: هذا ابني. أو ينادى شخص آخر بمثل ذلك. لا عن قصد التبنّي. ولكنه لا يعفو عن العمد من ذلك، الذي يقصد منه الإلصاق بتلك اللحمة، كما كان معروفاً من قبل. مضت سنة الله في خلقه، أن ما رسخ في النفس بحكم العادة،

لايسهل عليها التفصي منه، ولا يقدر على ذلك إلا من رفعه الله فوق العادات، وأعتقه من رق الشهوات، وجعل همته فوق المألوفات. فلا يُطَيِّبه (أي يستميله) إلا الحق. ولا يحكم عليه إلف، ولا يغلبه عرف. ذلك هو النبي ﷺ، ومن يختصه الله بالناسي به. لهذا، كان الأمر، إذا نهى الله عن مكروه كانت الجاهلية عليه، أو أحل شيئاً كانت الجاهلية تحرمه، يَأْذِرُ النبي ﷺ إلى امتثال النهي بالكف عن المنهي عنه، والإتيان بضده. وسارع إلى تنفيذ الأمر بإتيان المأمور به، حتى يكون قدوة حسنة، ومثالاً صالحاً تحاكيه النفوس، وتحتذيه الهمم، وحتى يخف وزر العادة وتخلص العقول من ريب الشبهة. نادى ﷺ^(١) في حجة الوداع بحرمة الربا. وأول ربا وضعه ربا عمه العباس. حتى يرى الناس صنيعة باقرب الناس إليه وأكرمهم عليه، فيسهل عليهم ترك مالههم، وتنقطع وساوس الشيطان من صدورهم، على هذا السنن الإلهي كان عمل النبي ﷺ في أمر زينب، كبر على العرب أن يفصلوا عن أهلهم من الصقوة بأنسابهم من أدعيائهم كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ الخ فعمد النبي ﷺ، على سنته، إلى خرق العادة بنفسه. وما كان ينبغي له، ولا من مقتضى الحكمة، أن يكلف أحد الأدعياء الأبعاد عنه، أن يتزوج ثم يأمره بالطلاق ثم يأمر من كان قد تبناه أن يتزوج مطلقته. ففي ذلك من المشقة مع تحكم العادة وتمكن الاشتغزاز من النفوس، ما لا يخفى على أحد. فآلهمه الله أن يتولى الأمر بنفسه في أحد عتقائه، لتسقط العادة بالفعل. كما ألقى حكمها بالقول الفصل. لهذا أرغم النبي ﷺ زينب أن تتزوج يزيد، وهو مولاه وصفيّه. والنبي يجد في نفسه أن هذا الزواج مقدمة لتقرير شرع، وتنفيذ حكم إلهي. وبعد أن صارت زينب إلى زيد لم يَلِنْ إياؤها الأول، ولم يسلس قيادها، بل شمخت بأنفها وذهبت تؤذي زوجها وتفخر عليه بنسبها، وبأنها أكرم منه عرفاً وأصرح منه حرية. لأنه لم يجز عليها رق كما جرى عليه فاشتكى منها إلى رسول الله ﷺ المرة بعد المرة. وهو عليه السلام مع علو مقامه يغلبه الحياء فيتشد ويتمكّت في تنفيذ حكم الله ولا يعجل، فكان يقول لزيد ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، إلى أن غلب أمر الله على أمر الأنفة، وسمح لزيد بطلاقها بعد أن مضى العيش معها. ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله ﷺ ليمزق حجاب تلك العادة، ويكسر ذلك الباب الذي كان مغلقاً دون مخالفتها كما قال: ﴿لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا

(١) أخرجه مسلم في: الحج، حديث ١٤٧.

قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿[الأحزاب: ٣٧]، وأكد ذلك بالتصريح في نفي الشبهة بقوله ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ الآية. هذه هي الرواية الصحيحة والقولة الراجحة.

ثم قال: وأما ما رَوَاهُ من أن النبي مَرَّ بِبَيْتِ زَيْدٍ وَهُوَ غَائِبٌ، فَرَأَى زَيْنَبَ، فَوَقَعَ مِنْهَا فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ، فَقَالَ: سُبْحَانَ مَقْلَبِ الْقُلُوبِ! فَسَمِعَتِ التَّسْبِيحَةَ فَنَقَلَتْهَا إِلَى زَيْدٍ، فَوَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَطْلُقَهَا الْخَ، مَا حَكَوهُ - فَقَدْ قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْعَرَبِيِّ إِنَّهُ لَا يَصِحُّ. وَإِنَّ النَّاقِلِينَ لَهُ الْمُحْتَجِّينَ بِهِ عَلَى مُزَاعِمِهِمْ فِي فَهْمِ الْآيَةِ، لَمْ يَقْدِرُوا مَقَامَ النَّبَوَّةِ حَقَّ قَدْرِهِ، وَلَمْ تَنْصَبْ عَقُولُهُمْ مِنْ مَعْنَى الْعَصْمَةِ كُنْهَهَا. وَأَطَالَ فِي ذَلِكَ، وَأَذْكَرَ مِنْ كَلَامِهِ مَا يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا فِي شَأْنِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ.

قال، بعد الكلام في عصمة النبي ﷺ وطهارته من العيب في زمن الجاهلية.

وبعد أن جاء الإسلام: وقد مهدنا لك روايات كلها ساقطة الأسانيد. وإنما الصحيح^(١) منها ما روي عن عائشة أنها قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتماً شيئاً من الوحي لكنتم هذه الآية ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ يعني بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ فاعتقته ﴿أَمْسَكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾ إلى قوله ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، وأن رسول الله لما تزوجها قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل الله ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، الآية. وكان رسول الله ﷺ تبناه وهو صغير، فلبث حتى صار رجلاً، يقال له (زيد ابن محمد). فأنزل الله ﴿ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥]، يعني أنه أعدل عند الله قال القاضي: وما وراء هذه الآية غير معتبر. فاما قولهم إن النبي ﷺ رآها، فوقع في قلبه، فباطل. فإنه كان معها في كل وقت وموضع. ولم يكن حينئذ حجاب. فكيف تنشأ معه وينشأ معها، ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه، إلا إذا كان لها زوج؟ وقد وهبته نفسها وكرهت غيره. فلم يخطر بباله. فكيف يتجدد هوى لم يكن! حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَمْدُنْ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ﴾ [طه: ١٣١]، والنساء أفتن الزهرات، وأنشر الرياحين، فيخالف هذا في المطلقات. فكيف في المنكوحات المحبوسات؟؟.

ثم ساق الكلام في نفس الآية على حسب ما صح في الواقعة. ولولا خوف

(١) أخرجه البخاري في: التوحيد، ٢٢- باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، حديث ٢٠٣٢، عن أنس.

التطويل لنقلت كلامه بحروفه . سبحانه الله! كيف ساغ لقوم مسلمين أن يعتقدوا بمثل هذه الروايات، وقد علموا أنه الله لم يدع لنبيه أن يعرض عن ابن أم مكتوم، ويتصدي لصناديد قريش طمعاً في إسلامهم، حتى غائبه على ذلك في قوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى﴾ [عبس: ١]، إلى آخر الآيات، مع أن لم ينصرف عن الأعمى إلا لاشتغاله بما كان يعدّه في نفسه خيراً للدين، ولم يكن رغبة في جاه، ولا شراً إلى مال، ولا طموراً إلى لذة. فلو صحّت الرواية التي زعموها في شأن زينب، لكان العتاب على تلك التسيبحة، بمسمع من زينب، ثم على الزواج بعد الطلاق، كما أشار إليه في قصة داود عليه السلام. وما كان محمد ﷺ في علو مقامه ورفعة منزلته من النبوة، لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمته وزوجة مولاه، ولا أن يُسمعها ما يدل على شغفه بها، ولا أن تضعف عزيمته عن قمع شهوته وكبح جماحها. وما كان رب محمد يعللّ شهوته، ويرقّه من هواه فيما يخالف أمره، وهو الذي نهاه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس من زهرة الحياة الدنيا، ومن زهرتها النساء. تسامى قدر محمد عن ذلك، وتعالى شأن ربه عن هذا علواً كبيراً. أما والله! لولا ما أدخل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية، ما خطر ببال مطلع على الآية الكريمة شيء مما يرمون إليه. فإن نص الآية ظاهر جلي لا يحتمل معناه التأويل، ولا يذهب إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهّل في الأمر، والتريث به. وأن الذي كان يخفيه في نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه، بأن يهدم تلك العادة المتأصلة في نفوس العرب، وأن يتناول المغول لهدمها بنفسه. كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرة عند فتح مكة. وكما هو شأنه في جميع مانهى عنه من عاداتهم. وهذا الذي كان يخفيه في نفسه كان الله مبدية بأمره الذي أوحاه إليه في كتابه، ويتزوج زوجة من كانوا يدعونه ابناً له، كما تقدم بيانه. ولم يكن يمنعه عن إبداء ما أبدى الله، إلا حياء الكريم، وتؤدة الحكيم، مع العلم بأنه سيفعل لا محالة، لكن مع معاونة الزمان.

ثم قال الإمام رحمه الله: اذكر لطيفة لبعض الأذكياء جرت بمحض مني لدي أحد الأساتذة الأميركانيين، فجاء في الحديث ذكر قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [السجدة: ٧]، فقال الأميركي: حتى زينب زوجة زيد بن حارثة. يشير بقوله هذا إلى تلك الحادثة، ويعرض بعشقه ﷺ لزَيْنَب على ما زعموا، فقال له صاحبي: سبحانه الله! إنكم تشتغلون بعلوم السموات والأرض، ولا تستعملون عقولكم في أقرب الأشياء إليكم. مع أنكم، في المشهور عنكم، من أشد الناس ولعاً بالبحث في الأديان. إن الله أمر نبيه أن يتزوج زوجة من دعاه ابناً له، ليبين للناس

بالفعل انه ليس كل من لقب بالابن يكون على الحقيقة ابناً، فإن كان المسيح قد دُعي في لسان الإنجيل بـ (الابن) فليس هذا على الحقيقة، وإنما (الابن) الحقيقي من ولد من أبيه ولادة صحيحة، إن في ذلك لذكرى للعالمين. والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

الخامس - روى الإمام أحمد^(١) ومسلم^(٢) والنسائي عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ لزيد بن حارثة: «اذهب فاذكرها علي». فأنطلق حتى أتتها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيته عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله ﷺ ذكرها. فوليتها ظهري ونكصت على عقبي. وقلت: يا زينب! أبشري. أرسلني رسول الله ﷺ يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أوامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. وجاء رسول الله ﷺ فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيته، حين دخلت على النبي ﷺ، أطعمنا عليها الخبز واللحم.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا أيضاً من أبلغ ما وقع في ذلك: وهو أن يكون الذي كان زوجها هو الخاطب. لئلا يظن أحد أن ذلك وقع قهراً بغير رضاه. وفيه أيضاً اختبار ما كان عنده منها. هل بقي منه شيء أم لا؟ وفيه استحباب فعل المرأة الاستخارة ودعائها عند الخطبة قبل الإجابة. وأن من وكل أمره إلى الله عز وجل، يسر الله له ما هو الأحظ له والأففع دنيا وأخرى. انتهى. أي فقد حفظ الله شرفها أن يضيع بعد زواجها بمولى. فاختار لها ما شرفها به وأسمى مكانتها، عناية منه ورحمة للامة أيضاً.

السادس - روى ابن جرير عن الشعبي قال: كانت زينب رضي الله عنها تقول للنبي ﷺ: إني لأدلّ عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل بهن: إن جذي وجدك واحد: وإني أنكحنيك الله عز وجل من السماء. وإن السفير لجبريل عليه السلام. وروى^(٣) البخاري بعضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن زينب كانت تفخر على أزواج النبي ﷺ فتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سموات.

(١) أخرجه في المسند ٣/ ١٩٥.

(٢) أخرجه في: النكاح حديث رقم ٨٩.

(٣) أخرجه البخاري في: التوحيد، ٢٢-باب «وكان عرشه على الماء»، حديث ٢٠٣٢، عن أنس

قال ابن القيم في (زاد المعاد): ومن خصائص زينب أن الله سبحانه كان هو وليها الذي زوجها لرسوله من فوق سمواته. وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب. وكان أولاً عند زيد بن حارثة. وكان رسول الله ﷺ تبناه، فلما طلقها زوجها الله إياها، لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنيه. انتهى.

السابع - قالوا: لا ينقض عموم قوله تعالى: ﴿مَنْ رَجَالِكُمْ﴾ بكونه ﷺ أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم، لأنهم لم يبلغوا الحلم. ولو بلغوا لكانوا رجالاً له، ﷺ، لالهـ. انتهى.

وهذا من التعمق في البحث. وإلا فدلالة السياق أوضح من تخصيص الإضافة.

قال ابن كثير: لم يعيش له عليه الصلاة والسلام ولد ذكر، حتى بلغ الحلم. فإنه ﷺ ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها. فماتوا صغارا، وولد له ﷺ إبراهيم من مارية القبطية. فمات أيضاً رضيعاً. وكان له ﷺ من خديجة أربع بنات: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته ﷺ ثلاث. وتوفيت فاطمة بعده بستة أشهر. انتهى.

ثم أمر تعالى بكثرة ذكره، والعناية بشكره لما من به من هدايته، إلى نور شريعته حتى ينسى عار الكفر وجاهليته، بقوله سبحانه:

القول في تاويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ﴾ أي بما هو أهله من صنوف التحميد والتمجيد ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ أي يعم الأوقات والأحوال. قال ابن عباس رضي الله عنهما. إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة، إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم عذر أهلها في حال العذر، غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حداً ينتهي إليه. ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله، وأمرهم به في الأحوال كلها. فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣]، وقال ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾، أي بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلاية، وعلى كل حال ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي في أول النهار وآخره، ليسري أثر التسبيح فهما بقية النهار والليل. لأن ذكره وتسبيحه، يفيدان تنوير القلوب وقت خلوها عن الأشغال.

قال الزمخشري: والتسبيح من جملة الذكر. وإنما اختصه من بين أنواعه

اختصاص جبريل وميكائيل من بين الملائكة، ليبين فضله على سائر الأذكار، لأن معناه تنزيه ذاته، عما لا يجوز عليه من الصفات والأفعال. ومثال فضله على غيره من الأذكار، فضل وصف العبد بالنزاهة من أدناس المعاصي، والطهر من أرجاس المآثم، على سائر أوصافه، من كثرة الصلاة والصيام، والتوفر على الطاعات كلها. ويجوز أن يزيد بالذكر وإكثاره، تكثير الطاعات والإقبال على العبادات. فإن كل طاعة وكل خير، من جملة الذكر. ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً. وهي الصلاة في جميع أوقاتها. لفضل الصلاة على غيرها. أو صلاة الفجر والعشاءين. لأن أدائها أشق ومراعاتها أشد. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ

بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ استئناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين. فإن صلاته تعالى عليهم. مع عدم استحقاقهم لها وغناه عن العالمين، مما يوجب عليهم المداومة على ما يستوجبه تعالى عليهم من ذكره تعالى وتسبيحه. أفاده أبو السعود.

وقال ابن كثير: هذا تهنيج إلى الذكر. أي أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم. كقوله عز وجل: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَأذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا﴾ [البقرة: ١٥١-١٥٢]. انتهى.

والصلاة: الرحمة والعطف. والمعنى: هو الذي يترحم عليكم ويتراف، حيث يدعوكم إلى الخير، ويامرکم بإكثار الذكر، والتوفر على الصلاة والطاعة ﴿لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ﴾ أي ظلمة الكفر والمعاصي والشبهات ومسارئ العادات ﴿إِلَى النُّورِ﴾ أي نور الإيمان والسنة والطاعة ومحاسن الأخلاق ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ أي حيث لم يتركهم يتخبطون في عمياء الضلالة والجهالة، بل أنار لهم السبل وأوضح لهم المعالم. وذكر الملائكة تنويعاً بشأنهم وشان المؤمنين. وأن للملا الأعلى عناية وعطفًا وترحمًا، بالاستغفار والدعاء والثناء على الجميل. كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عِبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ﴿٧-٩﴾ [غافر: ٧-٩] الآية.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَقُوتُهُمْ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ

شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

﴿يَحْيِيهِمْ يَوْمَ يَقُوتُهُمْ سَلَامٌ﴾ أي يحيون يوم لقائه، بالموت أو الخروج من القبر
أو دخول الجنة، بسلام، تبشيراً بالسلامة من كل مكروه وآفة، والإضافة إما من إضافة
المصدر إلى المفعول، والمحبي لهم، إما الله جل جلاله، لقوله ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ
رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]، تعظيماً لهم وتفضلاً منه عليهم، كما تفضل عليهم بصنوف
الإكرام، وإما الملائكة آية ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَبَرْتُمْ، فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]، أو من إضافة المصدر لفاعله.
أي تحية بعضهم بعضاً بالسلام. وقد يستدل له بآية ﴿دَعَاَهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ [يونس: ١٠]، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ يعني الجنة وما حوتها،
مما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
شَاهِدًا﴾ أي على من بعثت إليهم بالبلاغ ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ أي بالثواب لمن آمن ﴿وَنَذِيرًا﴾
أي من النار لمن كفر ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى دينه وطاعته والإقرار بوحدانيته ﴿بِإِذْنِهِ﴾
أي بأمره ووحيه ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ أي يستضاء به في ظلمات الجهل والفراة،
ويهتدى بانوارها إلى مناهج الرشd والهداية.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿٤٧﴾ وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

وَدَعِ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ عَوْنُهُنَّ وَمِنْ بَنِيائِهِنَّ سِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٩﴾

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ أي ثواباً عظيماً وأجرًا جزيلاً
﴿وَلَا تَطْعَمُ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي فيما يرجفون به ويعيبون من جاهليتهم

وعوائدهم، بإلانة الجانب في التبليغ، والمسامحة في الإنذار والتمهل في الصدع بالحق ﴿وَدَعُ أَذَاهُمْ﴾ أي إيصال الضرر إليهم، مجازاة لفعلهم. بل اعف واصفح. أو معناه: دع ما يؤذونك به بسبب صدعك إياهم. فالمصدر مضاف إلى الفاعل على الأول، وإلى المفعول على الثاني ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ أي موكلًا إليه، وكفيلًا فيما وعدك من النصر، ودحر ذوي الكفر ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي تزوجتموهن ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ أي تجامعوهن ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عُدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ أي تستوفون عددها من إحصاء أقراء، ولا أشهر تحصنوها عليهن ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ أي أعطوهن ما يستمتعن به من عرض أو عين مال ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ﴾ أي خلوا سبيلهن بإخراجهن من منازلكن. إذ ليس لكم عليهن عُدَّةٌ ﴿مَرَّاحًا جَمِيلًا﴾ أي من غير ضرار ولا منع حق.

تنبيه:

قال ابن كثير: هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة. منها إطلاق النكاح على العقد وحده. وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منه. وقد اختلفوا في النكاح: هل هو حقيقة في العقد وحده، أو في الوطء، أو فيهما؟ على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن، إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية. فإنه استعمل في العقد وحده لقوله تعالى ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾ وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله تعالى ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ خرج مخرج الغالب. إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك، بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما، وابن المسيب والحسن البصري وزين العابدين، وجماعة من السلف بهذه الآية، على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لقوله تعالى ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ﴾ فعقب النكاح بالطلاق. فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وطائفة كثيرة من السلف والخلف. وأيده ما روي مرفوعاً^(١) (لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا روى ابن ماجة^(٢) عن عليّ والمسيور بن مخزومة رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «لا طلاق قبل النكاح».

(١) أخرجه أبو داود في: الطلاق، ٧- باب في الطلاق قبل النكاح، حديث ٢١٩٠.

(٢) أخرجه في: الطلاق، ٧- باب لا طلاق قبل النكاح، حديث ٢٠٤٩ و ٢٠٤٨.

وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها، لاعدة عليها. فتذهب فتتزوج في فورها من شاءت. ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى زوجها. فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشراً. وإن لم يكن دخل بها، بالإجماع أيضاً. وقوله تعالى: ﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ المتعة ههنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى، أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمي لها. قال تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وقال عز وجل: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُسْوَءِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ، حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وعن ابن عباس: إن كان سمي لها صداقاً، فليس لها إلا النصف. وإن لم يكن سمي لها صداقاً، فامتعها على قدر عسره ويسره، وهو السراح الجميل. انتهى.

وعليه، فالآية في المفوضة التي لم يسم لها. وقيل: الآية عامة. وعليه، فقيل الأمر للوجوب، وأنه يجب مع نصف المهر المتعة أيضاً. ومنهم من قال للاستحباب، فيستحب أن يمتعها مع الصداق بشيء.

لطيفة:

قال الرازي: وجه تعلق الآية بما قبلها، هو أن الله تعالى في هذه السورة، ذكر مكارم الاخلاق، وادب نبيه على ما ذكرناه. لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بما امر به نبيه المرسل، فكلما ذكر للنبي مكرمة، وعلمه ادباً، ذكر للمؤمنين ما يناسبه. فكما بدا الله في تاديب النبي ﷺ بذكر ما يتعلق بجانب الله، بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ [الاحزاب: ١]، وثنى بما يتعلق بجانب العامة بقوله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ [الاحزاب: ٤٥]، كذلك بدأ في إرشاد المؤمنين بما يتعلق بجانب الله فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً﴾ [الاحزاب: ٤١]، ثم ثنى بما يتعلق بجانب من تحت أيديهم بقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ ثم، كما ثلث في تاديب النبي ﷺ بجانب الأمة، ثلث في حق المؤمنين بما يتعلق بجانب نبيهم، فقال بعد هذا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الاحزاب: ٥٣]، ويقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى :

يَتَّيِبُهَا لِنَبِيِّنَا إِذَا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِيءَ أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِنْ أَفْأَةٍ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ عِمَّكَ وَبَنَاتٍ عَصْنَتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ
وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَنْزَلَهُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ
أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ
عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الْأَتْيَ أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ﴾ أي مهورهن فإنها
أجور الابضاع. وإيتاؤها، إما إعطاؤها معجلة، أو تسميتها في العقد. وكان التعجيل
ديدن السلف وسنتهم، وما لا يعرف بينهم غيره.

قال ابن كثير: كان مهر النبي ﷺ لئنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشأ. وهو نصف
أوقية فالجميع خمسمائة درهم. إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان فإنه أمهرها عنه النجاشي
رحمه الله تعالى أربعمئة دينار. وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم
اعتقها وجعل عتقها صداقها وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها
كتابتها إلى ثابت بن قيس وتزوجها. رضي الله عنهن. انتهى.

وتقييد الإحلال له عليه الصلاة والسلام بإعطاء المهور، ليس لتوقف الحل
عليه. ضرورة أنه يصح العقد بلا تسمية. ويجب مهر المثل أو المتعة على تقديري
الدخول وعدمه. بل لإيثار الأفضل والأولى له عليه الصلاة والسلام. كتقييد إحلال
المملوكة بكونها مسبية، في قوله تعالى ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِنْ أَفْأَةٍ اللَّهِ عَلَيْكَ ﴾ فإن
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها.

قال ابن كثير: أي وأباح لك التسرّي مما أخذت من المغنم. وقد ملك صفية
وجويرية فاعتقهما وتزوجهما. وملك ربحانة بنت شمعون النضرية ومارية القبطية أم
ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراي، رضي الله عنهما ﴿ وَبَنَاتٍ عِمَّكَ وَبَنَاتٍ
عَصْنَتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ الْأَتْيَ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ أي من مكة، إلى المدينة.
والتقييد لبيان الأفضل كما تقدم، ولهم في إفراد العم والخال وجمع العمة والخالدة،
عدة أوجه. فيها اللطيف والضعيف. وعندني أن الأفراد والجمع تابع لمقتضى السبك
والنظم ورقة التعبير ورشاقة التأدية. كما يدرى من يذوق طعم بلاغة القول، ويشرب

من عين فصاحته . فالأفراد فيهما هنا ارقى وأعذب من الجمع . كما أن في آية ﴿بَيُوتِ
أَعْمَامِكُمْ أَوْ بَيُوتِ عَمَّاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، أمتن وأبلغ من الأفراد . ولكل مقام مقال
ولكل مجال حال ﴿وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ .
أي يتزوجها ويرغب في قبول هبة نفسها بدون مهر . وقد سمي من الواهبات ميمونة
بنت الحارث وزينب بنت خزيمة أم المساكين الانصارية وأم شريك بنت جابر وخولة
بنت حكيم رضي الله عنهن .

وفي البخاري^(١) عن عائشة قالت : «كنت أغار في اللاتي وهبن أنفسهن للنبي
ﷺ وأقول : أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ
وَتُزَوِّي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ [الأحزاب: ٥١] الآية - قلت ما أرى ربك إلا يسارع في
هواك .»

وعن ابن عباس، أنه لم يكن عنده ﷺ امرأة وهبت نفسها له . أي أنه لم يقبل
ذلك وإن كان مباحاً له . لأنه مردود إلى إرادته . والله أعلم .

قال ابن القيم : وأما من خطبها ﷺ ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم
يتزوجها، فنحو أربع أو خمس . وقال بعضهم : هن ثلاثون امرأة . وأهل العلم بالسيرة
وأحواله ﷺ ، لا يعرفون هذا بل ينكرونه .

قال أبو السعود : وإبراده عليه الصلاة والسلام في الموضعين بعنوان النبوة
بطريق الالتفات، للتكريمة والإيدان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه السلام
حسب اختصاصها به كما ينطبق به قوله تعالى ﴿خَالِصَةً لَّكَ﴾ أي خالص لك إجلالها
خالصة أي خلوصاً، فهي مصدر مؤكد، أو صفة أي هبة خالصة ﴿مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾
أي فإنهم لا تحل لهم الموهوبة إلا بوليٍّ ومهر، خوف أن يستسري النساء وينتشر
الفحش بدعوى ذلك . قال قتادة : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل، بغير وليٍّ ولا مهر
إلا للنبي ﷺ ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على المؤمنين ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أي في
حلها من الولي والشهود والمسمى ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي في حلها من توسيع
الامر فيها .

وقال السيوطي في (الإكليل) : فسر بالاستبراء، وليس له في القرآن ذكر إلا ها هنا .

(١) أخرجه البخاري في : التفسير، ٣٣ - سورة الأحزاب، ٧ - باب قوله ترجي من تشاء منهن وتزوي
إليك من تشاء، حديث ٢٠٣٣ .

﴿لَكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ أي ضيق. واللام متعلقة بـ (خالصة) أو بفعل يفهم مما قبله. أي قد علمنا ما فرضنا عليهم. وأسقطناه عنك لرفع الحرج عنك والضيق، فيما اقتضته الحكمة والعناية بك ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي يغفر ما يعسر التحرز عنه، ويرحم فيما يوسع في مواقع الحرج.

القول في تأويل قوله تعالى:

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مَعَنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَنِهُنَّ وَلَا يُخْزِتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾

﴿تُرْجَىٰ﴾ بهمز وغير همز. أي تترك وتؤخر ﴿مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي من هؤلاء النساء اللاتي أحللتناهن لك، فلا تتزوج بهن ﴿وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ﴾ أي تضم من تشاء منهن بالتزوج ﴿وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مَعَنَ عَزَلْتَ﴾ أي اخترت تزوجها بعد إرجائها ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ أي في أن تضنها إليك. ومن رأى بعضهم أن الضمير في (منهن) يعود إلى الواهبات. قال الشعبي: كن نساء وهبن أنفسهن للنبي ﷺ: فدخل ببعضهن وأرجا بعضهن. لم ينكحن بعده. منهن أم شريك. واستؤنس بحديث عائشة عن أحمد؛ أنها كانت تعير النساء اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله ﷺ وتقول: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ فلما أنزل الله ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ الآية قالت: إني أرى ربك يسارع لك في هواك. ورواه البخاري^(١) أيضاً كما تقدم. وذهب آخرون إلى أن معنى الآية: تطلق وتخلي سبيل من شئت من نسائك، وتمسك من شئت منهن فلا تطلق. وعن قتادة؛ أنها في القسم، وإن له أن يقسم لمن شاء، ويدعه لمن شاء. مع هذا فلم يكن ﷺ يدع القسم. وقد اجتمع بالآية من ذهب إلى أن القسم لم يكن واجباً عليه ﷺ. والتحقيق أن الآية عامة في ذلك كله. وأن ما روي مما ذكر، فمن باب الاكتفاء من العام على بعض أفرادها، أو من رأي ذهب إليه قائله. وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من تفويض الأمر إلى مشيقتك ورفع الحرج عنك فيه ﴿أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَءَ عَنِهُنَّ﴾ أي تطيب أنفسهن، إن علمن أن ذلك من الله تعالى ﴿وَلَا يَخْزِي﴾ لمخالفة الإرجاء ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا ءَاتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ﴾ أي لانه

(١) أخرجه البخاري في التفسير. ٣٣- سورة الأحزاب، ٧- باب قوله ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَيَّ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾، حديث رقم ٢٠٣٣، عن عائشة.

حكم، كلهم فيه سواء، فإن سويت بينهم وجدن ذلك تفضلاً. وإلا علمن أنه بحكم الله تعالى. فتطمئن به نفوسهن ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي من الميل إلى البعض منهم دون البعض بالمحبة ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً﴾ أي بذات الصدور ﴿حَلِيماً﴾ أي ذا حلم عن عباده فيعفو ويغفر. وروى الإمام أحمد^(١) وأهل السنن^(٢) عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل. ثم يقول: «اللهم! هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك». يعني القلب.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَا يَحِلُّ لَكَ الْنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً ﴿٥٢﴾

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي من بعد النساء اللاتي نصر إحللن لك في الآية قبل. وانظر إلى تكرمه تعالى لنبيه صلوات الله عليه حيث لم يقل له (وحرّم عليك ما وراء ذلك) كما خاطب المؤمنين بنظيره، لتعلم كيف تتفاوت الناس بالخطاب تفاوتهم في رفيع الدرجات.

ولم أر أحداً نبه على ذلك، فأحرص عليه فيه وفي أمثاله.

قال مجاهد في الآية: أي لا يحل لك يهودية ولا نصرانية ولا كافرة ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ أي فلك التسري بهن وإن كن كتابيات أو مشركات، لأنه ليس لهن ما للحرائر ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيباً﴾ أي حيث أحل ما أحل وحظر ما حظر للنبي وللأمة، في بيان لإخفاء معه وحكمة لا خوف معها. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى الآية هو حظر نكاح ما بعد التسع اللاتي عنده ﷺ. وإن التسع نصابه كالأربع لغيره، وأن ذلك جزاء لاختيارهن إياه لما خيبرهن. كما تقدم في الآية، ثم قالوا إنه تعالى رفع الحرج عنه في ذلك، ونسخ حكم هذه الآية، وإباح له التزوج، لكنه لم يفعله إتماماً للمنة عليهن. ومنهم

(١) أخرجه في المسند ١٤٤/٦.

(٢) أخرجه أبو داود في: النكاح، ٣٨- باب في القسم بين النساء، حديث رقم ٢١٣٤.

وأخرجه الترمذي في: النكاح، ٢٤- باب ما جاء في التسوية بين الحرائر، حديث رقم ١١٤٠.

وأخرجه النسائي في: عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض.

وأخرجه ابن ماجه في: النكاح، ٤٧- باب القسمة بين النساء، حديث رقم ١٩٢١.

من قال إنها محكمة. وكل ذلك لا يرهان معه، وتفكيك للمعنى، وغفلة عن سر تكريمه صلوات الله عليه بمقصود الخطاب. وقد وهم في هذا المعنى زياد - رجل من الانصار - فردّه أبني رضي الله عنه، إلى صواب المعنى. وذلك فيما رواه عبد الله ابن أحمد وابن جرير؛ أن زياداً قال لأبني بن كعب: أرايت لو أن أزواج النبي ﷺ تَوَقَّيْنِ، أما كان له أن يتزوج؟ فقال: وما يمنعه من ذلك؟ قال: قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ﴾ فقال له: إنما أحل الله له ضرباً من النساء. فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾، - إلى قوله - ﴿إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ ثم قيل له ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ﴾.

وروى الترمذي^(١) عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، بقوله تعالى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءَ مِنْ بَعْدُ﴾ الآية. فحرم كل ذات دين غير الإسلام.

والمطلع على ما كتبه هنا، يأخذه العجب من البعد عن مقصدها. فالحمد لله على إلهام الحق وتعليمه.

تنبيه:

قال في (لباب التأويل): في قوله تعالى ﴿وَلَوْ أَغْنَيْكَ حُسْنُهُنَّ﴾ دليل على جواز النظر من الرجل التي يريد نكاحها من النساء. ويدل عليه ما روي عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل: أخرجه أبو داود^(٢).

وروى مسلم^(٣) عن أبي هريرة؛ أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الانصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الانصار شيئاً. قال الحميدي: يعني هو الصغر.

وعن المغيرة بن شعبه قال: خطبت امرأة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. أخرجه الترمذي^(٤) وحسنه.

(١) أخرجه الترمذي في: التفسير، ٣٣ - سورة الأحزاب، ١٨ - حدثنا عبد. حدثنا روح عن عبد الحميد.

(٢) أخرجه في: النكاح، ١٨ - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، حديث ٢٠٨٢.

(٣) أخرجه في: النكاح، حديث رقم ٧٤.

(٤) أخرجه في: النكاح ٥ - باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حديث رقم ١٠٨٧.

القول في تاويل قوله تعالى :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ نَظَرٍ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا ۚ اِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا
مُسْتَقْسِمِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِيْ مِنْكُمْ وَاللّٰهُ
لَا يَسْتَعِجِيْ مِنْ الْحَقِّ ۚ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَّعًا فَسَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ
ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ
وَلَا اَنْ تَكُوْنُوْا اَرْوَاحُ اَرْوَاحٍ مِنْۢ بَعْدِهِ ۚ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ﴿٥٣﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظَرٍ ﴾
إنه ﴿ هذا خطاب لبعض الصحب، وحظر عليهم أن يدخلوا منازلهم بغير إذن. كما كانوا قبل ذلك يصنعون في بيوتهم في الجاهلية وابتداء الإسلام. و (إلى) متعلق بـ (يؤذن) بتضمين معنى الدعاء، للإشعار بأنه لا ينبغي أن يدخلوا على الطعام بغير دعوة، وإن تحقق الإذن. كما يشعر به قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ نَظَرٍ ﴾ إنه ﴿ أي غير منتظرين وقته، وإدراكه.

قال ابن كثير: أي لا ترقبوا الطعام إذا طبخ، حتى إذا قارب الاستواء تعرضتم للدخول فإن هذا مما يكرهه الله ويذمه. وهذا دليل على تحريم التطفل. وهو الذي تسميه العرب الضيفن. وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتاباً في ذم الطفيليين. وذكر من أخبارهم أشياء يطول إيرادها. انتهى.

واقول: قد يكون معنى قوله ﴿ غَيْرِ نَظَرٍ ﴾ نهياً لهم أن يدخلوا - مع كونهم مآذوناً لهم ومدعويين - قبل الميعاد المضروب لهم حضورهم فيه، عجلة وانتظاراً لتضيغ الطعام. فإن ذلك مما يؤذي قلب صاحب الدعوة، لشغل هذه الحصنة معهم بلا فائدة، إلا ضيق صدر الداعي وأهله، وشغل وقته وتوليد حديث، وتكلفاً للكلام لا ضرورة له، وإطالة زمن الحجاب على نسائه. وما ذلك إلا من شؤم التعميل قبل الوقت. ولذلك قال تعالى ﴿ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا ﴾ أي إذا دعيتم إلى الدخول في وقته. فادخلوا فيه لا قبله ولا بعده. فـ (لكن) استدراك من النهي عن الدخول، مع الإذن المطلق الذي هو الدعوة بتعليم أدب آخر. وإفادة شرط مهم، وهو الإشارة إلى أن الدعوة حيناً ووقتاً يجب أن يراعى زمنه، وهذا المنهي عنه لم يزل يرتكبه ثقلاء القرويين ومن شاكلهم من غلطاء المدنيين الذين لم يتأدبوا بأداب الكتاب الكريم

والسنة المطهرة. وهو انهم إذا دعوا لتناول طعام يتعجلون المجيء قبل وقته بساعات، مما يغم نفس الداعي وأهله. ويذهب لهم جانباً من عزيز وقتهم عبثاً إلا في سماع حديثهم البارد. وخدمتهم المستكرهة كما قدمنا. فعلى ما ذكرناه يكون في الآية فائدة جميلة، وحكم مهم. وهو حظر المجيء قبل الوقت المقدّر. وحينئذ فكلمة (غير) حال ثانية من الفاعل مقيدة للدخول المأذون فيه. وهو أن يكون وقت الدعوة، لا قبله. والتقدير (إلا مأذونين في حال كونكم غير ناظرين إناه) ولذا قيل: إنها آية الثقلاء. إذا علمت هذا، فالأجدر استنباط حظر التطفل من صدر الآية، وهو ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ ومن قوله ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ لا من قوله ﴿غَيْرِ نَاطِرِينَ إِنْهَاء﴾ لانه في معنى خاص. وهو ما ذكرناه والله أعلم.

فائدة:

(الإنبي) مصدر. يقال أتى الشيء يأتى أتياً بالفتح. و(أتى) مفتوحاً مقصوراً. (وأتى) بالكسر مقصوراً. أي حان وأدرك. قال عمرو بن حسان:

تَمَخَّضَتِ الْمُنُونُ لَهُ يَوْمَ أَتَى وَلِكُلِّ حَامِلَةٍ تَسَامُ

ثم أشار سبحانه إلى أدب آخر بقوله تعالى ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ أي تفرقوا ولا تمكثوا ﴿وَلَا مُسْتَأْسِنِينَ لَعْدِثٍ﴾ أي لحديث بعضكم بعضاً، أو لحديث أهل البيت بالتسمع له عطف على (ناظرين) أو مقدر بفعل. أي لا تمكثوا مستأنسين ﴿إِنْ ذَلِكُمْ﴾ أي المنهي عنه في الآية ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ أي لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعتيه ﴿فَيَسْتَعِجِي مِنْكُمْ﴾ أي من الإشارة إليكم بالانتشار ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِي مِنَ الْحَقِّ﴾ يعني أن انتشاركم حق. فينبغي أن لا يترك حياء، كما لا يتركه الله ترك الحيي، فأمركم به. ووضع الحق موضع الانتشار، لتعظيم جانبه. وقرئ ﴿لَا يَسْتَعِجِي﴾ بحذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ الضمير لنساء النبي، المدلول عليهن بذكر بيوته عليه السلام ﴿مَتَاعاً﴾ أي شيئاً يتمتع به ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ أي ستر ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن، وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول، وسؤال المتاع من وراء حجاب ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي من الخواطر الشيطانية، في الميل إليهن وإليكم. يعني ويجب التطهر عنه، لما فيه من إهذاء رسول الله ﷺ. ولذا قال ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ أي أن تفعلوا فعلاً يتأذى به في حياته ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد وفاته لا إلى انقضاء العدة بل ﴿أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ أي أمراً عظيماً

وخطياً هائلاً، لا يقادر قدره. لما فيه من هتك حرمة حبيبهِ ﷺ.

قال أبو السعود: وفيه من تعظيمه تعالى لشأن رسوله ﷺ، وإيجاب حرمة حياته وميتاً، ما لا يخفى. ولذلك بالغ تعالى في الوعيد حيث قال:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنْ تَبَدُّوا مَثِيئًا أَوْ تَخَفُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

﴿إِنْ تَبَدُّوا مَثِيئًا﴾ أي مما لا خير فيه، كتكاحن على السننكم، على ما روي عن بعض الجفاة ﴿أَوْ تَخَفُوا﴾ أي في نفوسكم ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ أي فيجازيكم بما صدر عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة. وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود، مزيد تهويل وتشديد ومبالغة في الوعيد.

قال ابن كثير: أجمع العلماء قاطبة على أن من توفي عنها رسول الله ﷺ من أزواجه، أنه يحرم على غيره تزوجها من بعده. لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، وأمهات المؤمنين. واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها في حياته. هل يحل لغيره أن يتزوجها؟ على قولين. ماخذهما هل دخلت هذه في عموم قوله (مِنْ بَعْدِهِ) أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فما نعلم في حلها لغيره، والحالة هذه نزاعاً والله أعلم. انتهى.

تنبيه:

في (الإكليل): هذه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين. بعد أن كان النساء لا يحتجبن. وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن. وفيها تحريم أذى النبي ﷺ بسائر وجوه الأذى. انتهى.

وقال ابن كثير: هذه آية الحجاب. وفيها أحكام، وآداب شرعية. وهي مما وافق تنزيلها قول عمر رضي الله عنه، كما روى البخاري^(١) عنه أنه قال: يا رسول الله! يدخل عليك البر والفاجر. فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب! فأنزل الله آية الحجاب.

وكان يقول لو أطاع فيكن، ما رأته عین.

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٨- باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، حديث رقم ٢٦٧.

وكان وقت نزولها في صبيحة عرس رسول الله ﷺ بزینب بنت جحش، التي تولى الله تزويجها بنفسه تعالى. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة (في قول قتادة والواقدي وغيرهما) وزعم أبو عبيدة، معمر بن المثنى، وخليفة بن خياط؛ أن ذلك كان في سنة ثلاث. فالله أعلم.

وروى البخاري^(١) عن انس قال: لما تزوج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون. فإذا هو يتهاى للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام، قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي ﷺ ليدخل فإذا القوم جلوس. ثم إنهم قاموا فانطلقوا. فجمعت فأخبرت النبي ﷺ أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل. فذهبت أدخل، فالتقى الحجاب بيني وبينه، فانزل الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ الآية. ورواه مسلم^(٢) أيضاً والنسائي.

وعن انس أيضاً قال: بني على النبي ﷺ بزینب بنت جحش، بخبز ولحم. فأرسلت على الطعام داعياً. فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحداً ادعوه. فقلت: يا رسول الله! ما أجد أحداً ادعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي ﷺ فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وجدت أهلک؟ يا رسول الله! بآرك الله لك.

فتقرى حجر نسائه كلهن. يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي ﷺ فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي ﷺ شديد الحياء. فخرج منطلقاً نحو حجرة عائشة. فما ادري أخبرته أو أخبر، أن القوم خرجوا. فرجع، حتى إذا وصع رجله في أسكفة الباب داخلة، والآخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب. انفرد به البخاري. وأخرج نحوه مسلم والترمذي. كما بسطه ابن كثير.

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٨- باب قوله ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، حديث رقم ٢٠٣٥.

(٢) أخرجه في: النكاح، حديث ٨٧.

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): قال عياض: فرض الحجاب مما اختصاص به. فهو فرض عليهن بلا خلاف، في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها. ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من يراز. ثم استدل بما في (الموطأ) أن حفصة لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها. وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها يستر شخصها. انتهى.

وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن. وقد كن بعد النبي ﷺ يحججن ويظفن. وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص. وقد تقدم في الحج قول ابن جريج لعطاء، لما ذكر له طواف عائشة: أقبل الحجاب أو بعده؟ قال قد أدركت ذلك بعد الحجاب. انتهى.

ومما يؤيده ما رواه البخاري^(١) في التفسير عن عائشة رضي الله عنها. قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها. وكانت امرأة جسيمة، لا تخفى على من يعرفها. فرأها عمر بن الخطاب. فقال: يا سودة! أما والله! ما تخفين علينا. فانظري كيف تخرجين.

قالت: فانكفات راجعة، ورسول الله ﷺ في بيتي، وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت: يا رسول الله! إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجين لحاجتك.

قال الكرماني: فإن قلت وقع هنا أنه كان بعد ما ضرب الحجاب وفي الوضوء - أي من البخاري - أنه كان قبل الحجاب. فالجواب لعله وقع مرتين.

قال ابن حجر: قلت بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني.

والحاصل أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع الأجانب على الحرم النبوي، حتى صرح بقوله له عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، وأكد ذلك إلى أن نزلت آية الحجاب. ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدن أشخاصهن أصلاً، ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن، دفعاً

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣ - سورة الأحزاب، ٨ - باب قوله ﴿ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ﴾ حديث رقم ١٢٣.

للمشقة، ورفعاً للحرص، انتهى بحروفه. وإنما نقلنا الجمع بين الروایتين، مع أن الأمر به شرح الصحيح، لما اتفق من نقل كثير من المفسرين إحدى الروایتين ونقل آخرين الثانية، مما يوقع الواقف في شبهة الاختلاف، فآثرنا توسيع الكلام لتحقيق المقام. زادنا الله من فضله علماً، إنه هو العليم العلام.

ثم بين تعالى من لا يجب الاحتجاب منهم من الأقارب، بقوله:

القول في تاويل قوله تعالى:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ وَلَا إِخْوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ وَلَا مَمَالِكُكُمْ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَظِيمٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى

كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي آبَائِهِمْ وَلَا أَبْنَائِهِمْ وَلَا إِخْوَانِهِمْ وَلَا أُمَّهَاتِهِمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ وَلَا إِخْوَاتِهِمْ وَلَا نِسَائِهِمْ ﴾ أي لا حرج ولا إثم عليهم، في أن لا يحتجبوا من هؤلاء المسلمين.

قال الطبري: وعني بـ (إخوانهم وأبناء إخوانهم) إخوانهم. وأبناء إخوانهم. وخرج معهم ذلك، مخرج جمع فتى إذا جمع (فتيان) فكذلك جمع أخ إذا جمع (إخوان) وأما إذا جمع إخوة فذلك نظير جمع فتى إذا جمع (فتية). تنبيهات:

الأول - قيل: إنما لم يذكر العم والخال، لأنهما بمنزلة الوالدين. ولذلك سمي العم أباً في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمْسَكَتْ أَيْمَانَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَوْلَىٰ بِلَكُمْ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ مِنْكُمْ فِي الْحَاكِمَاتِ﴾ [البقرة: ١٣٣]، أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الإخوة، وأبناء الأخوات. فإن مناط عدم لزوم الاحتجاب بينهما وبين الفريقين، عين ما بينهما وبين العم والخال من العسوة والخولة. لما أنهن عمات لأبناء الإخوة، وخالات لأبناء الأخوات. وقيل: لأنه كره ترك الاحتجاب منهما، مخافة أن يصفاهن لأبنائهما.

وهو رأي عكرمة والشعبي. كما أخرجه الطبري من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة والشعبي أنه قال لهما: ما شأن العم والخال لم يذكر؟ قالوا: لأنهما ينعثانها لأبنائهما. وكهما أن تضع خمارها عند خالها وعمها.

قال الشهاب: لكنه قيل عليه، إن هذه العلة، وهو احتمال أن يصفاهن لأبنائهما

وهما يجوز لهما التزوج بها، جار في النساء كلهن، ممن لم يكن أمهات محارم. فينبغي التعويل على الأول. انتهى.

والتحقيق في رده ما رواه البخاري^(١) في التفسير من طريق عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن عليّ أفلح أخو أبي القعيس، بعد ما أنزل الحجاب، فقلت: لا آذن له حتى استأذن فيه النبي ﷺ. فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس. فدخل عليّ النبي ﷺ، فقلت له: يا رسول الله! إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن. فأبيت أن آذن حتى استأذنتك، فقال النبي ﷺ: وما منعك أن تأذني؟ عمك. قلت: يا رسول الله! إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعني امرأة أبي القعيس، فقال: ائذني له فإنه عمك، تربت يمينك.

قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب انتهى. في قوله ﷺ^(٢) «ائذني له فإنه عمك» مع قوله في الحديث الآخر^(٣) «العم صنو الأب» يرد على عكرمة والشمبي.

الثاني - قيل: أريد بقوله تعالى ﴿وَلَا نِسَاءَهُنَّ﴾ المسلمات، حتى لا يجوز للكتابات الدخول على أزواج رسول الله ﷺ. وقيل هو عام في المسلمات والكتابات. وإنما قال ﴿وَلَا نِسَاءَهُنَّ﴾ لأنهن من أجناسهن.

الثالث - استدل بعموم قوله تعالى ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من ذهب إلى أن عبد المرأة مخرم لها. وذهب قوم إلى أنه كالأجانب. والآية مخصوصة بالإماء دون العبيد، وتقدم تفصيل ذلك في سورة النور.

الرابع - قال السيوطي في (الإكليل): استدلل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء العمومة فيها، على تحريم نظرهما إليهن، فكانا لا يدخلان عليهن ﴿وَأَتَقِينَ اللَّهَ﴾ أي أن تتعدين ما حد لكن، فتبدلين من زينتنكن ما ليس لكن، أو تتركن الحجاب فيراكن أحد غير هؤلاء. وقال الرازي: أي واتقينه عند الممالك. قال، ففيه دليل على أن

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٩- باب قوله ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفَوْهُ﴾، حديث ١٢٨٣.

(٢) أخرجه البخاري في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ٩- باب قوله ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفَوْهُ﴾، حديث رقم ١٢٨٣.

وأخرجه مسلم في: الرضاع، حديث ٦-٣.

(٣) أخرجه مسلم في: الزكاة، حديث رقم ١١.

التكشاف لهم مشروط بشرط السلامة والعلم بعدم المحذور. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ أي فهو شاهد على ما تفعله من احتجاجك وتركك الحجاب لمن أبيع لكن تركه، وغير ذلك من أمورك، فاحذرن أن تلقينه. وهو شاهد عليكم بمعصيته وخلاف أمره ونهيه فتهلكن. قال الرازي: هذا التذليل في غاية الحسن في هذا الموضع، لأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشاف لهم، فقال: إن الله شاهد عند اختلاء بعضكم ببعض. فخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا. انتهى.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ قال الرازي: لما أمر الله المؤمنين بالاستعدادان وعدم النظر إلى وجوه نساته احتراماً، كمل بيان حرمة. وذلك لأن حاله منحصرة في اثنتين: حالة خلوته وذكر ما يدل على احترامه في تلك الحالة بقوله ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وحالة يكون في ملا. والملا إما الملا الأعلى وإما الملا الأدنى، أما في الملا الأعلى فهو محترم. فإن الله وملائكته يصلون عليه. وأما في الملا الأدنى فذلك واجب الاحترام بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ انتهى.

وقد روى البخاري^(١) عن أبي العالية قال: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس: يصلون يُبرِّكون. أي يدعون له بالبركة. فيوافق قول أبي العالية، لكنه أخص منه. وبالجملة، فالصلاة تكون بمعنى التمجيد والدعاء والرحمة، على حسب ما أضيفت إليه في التنزيل أو الأثر. وقد أطنب الإمام ابن القيم في (جلاء الأفهام) في مبحث معنى الصلاة، وأطال فاطاب. فليُنظر.

وفي البخاري^(٢) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه، أنه قيل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد عرفناه. فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا: اللهم! صل على

(١) أخرجه البخاري في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ١٠- باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾.

(٢) أخرجه البخاري في: التفسير، ٣٣- سورة الأحزاب، ١٠- باب ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾، حديث رقم ١٥٩١.

محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم! بارك على آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

وروى الإمام أحمد^(١) وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في مستدركه، عن أبي مسعود البدري؛ أنهم قالوا: يا رسول الله! أما السلام فقد عرفناه. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وذكره. ورواه الشافعي في مسنده عن أبي هريرة بمثله.

ومن ههنا ذهب الشافعي رحمه الله، إلى أنه يجب على المصلي أن يصلي على رسول الله ﷺ في التشهد الأخير. فإن تركه لم تصح صلاته. ووافقه الإمام أحمد في رواية. وقال به إسحاق بن راهويه والإمام ابن المواز المالكي وغيرهم. كما بسطه ابن القيم في (جلاء الأفهام) وابن كثير في (التفسير) وقد تفصيلاً، عليهما الرحمة، أيضاً الروايات في الأمر بالصلاة وكيفيتها. فأوسعاً. فليرجع إليهما.

تنبيهات:

الأول - تدل الآية على وجوب الصلاة على النبي ﷺ مطلقاً. لأن الأصل في الأمر للوجوب. فذهب قوم إلى وجوبها في المجلس مرة. ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس. وآخرون إلى وجوبها في العمر مرة واحدة. ثم هي مستحبة في كل حال. وآخرون إلى وجوبها كلما ذكر. وبعضهم إلى أن محل الآية على الندب. قال ابن كثير: وهذا قول غريب. فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه في أوقات كثيرة. فمنها واجب ومنها مستحب على ما نبينه. فمنه بعد النداء للصلاة، لحديث^(٢) (إذا سمعتم مؤذناً يقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي) الحديث ومنه عند دخول المسجد لحديث^(٣) (كان ﷺ إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم). ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد وسلم. ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومنه الصلاة، فتستحب على قول الشافعي في التشهد الأول منها، وتجب في الثاني. ومنه في صلاة الجنائز بعد

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١١٨/٤.

(٢) أخرجه البخاري في: الأذان، ٧- باب ما يقول إذا سبح المنادي، حديث ٣٩٠، عن أبي سعيد الخدري.

(٣) أخرجه الترمذي في: الصلاة، ١١٧- باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد، حديث ٣١٤.

التكبير الثانية، لقول أبي أمامة: من السنة ذلك. وهذا من الصحابي في حكم المرفوع، على الصحيح. ومنه ختم الدعاء. فيستحب الصلاة فيه على النبي ﷺ، ومن أكد ذلك دعاء القنوت. ومنه يوم الجمعة وليلتها. فيستحب الإكثار منها فيهما، ومنه في خطبة يوم الجمعة. يجب على الخطيب في الخطبتين الإتيان بها. وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومنه عند زيارة قبره ﷺ لحديث (ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله عليّ روحي حتى أرى عليه السلام) تفرد به أبو داود ^(١) وصححه النووي في (الأذكار). وعن الحسن بن الحسن بن عليّ؛ أنه رأى قوماً عند القبر فنهاهم وقال: إن النبي ﷺ قال: لا تتخذوا قبوري عيداً. ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً. وصلوا عليّ حيثما كنتم. فإن صلاتكم تبلغني.

قال ابن كثير: فلعلة رآهم يسمعون الأدب يرفع أصواتهم فوق الحاجة، فنهاهم. وقد روي أنه رأى رجلاً ينتاب القبر. فقال: يا هذا! ما أنت ورجل بالاندلس، منه إلا سواء. أي الجميع يبلغه صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. وقد استحب أهل الكتاب أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي ﷺ كلما كتبه. وقد روي في حديث (من صلى عليّ في كتاب لم تنزل الصلاة جارية له، ما دام اسمي في ذلك الكتاب).

قال الحافظ ابن كثير: وليس هذا الحديث بصحيح. بل عده الحافظ الذهبي موضوعاً. وقد ذكر الخطيب البغدادي أنه رأى بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كثيراً اسم النبي ﷺ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة. قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه لفظاً.

الثاني - الصلاة على غير الأنبياء، إن كانت على سبيل التبعية، كنحو: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه، فهذا جائز إجماعاً. وأما استقلالاً فجزؤه قوم لآية ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وآية ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [البقرة: ١٥٧]، وآية ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، ولحديث ^(٢) كان ﷺ إذا أتاه قوم بصدقته قال:

(١) أخرجه في: المناسك، ٩٦-باب في زيارة القبور، حديث ٢٠٤١.

(٢) أخرجه البخاري في: الزكاة، ٦٤-باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، حديث ٨٠٠، عن عبد الله بن أبي أوفى.

«اللهم! صل عليهم. فاتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم! صل على آل أبي أوفى». وكرهه قوم، لكون صيغة الصلاة صارت شعاراً للأنبياء إذا ذكروا. فلا يلحق بهم غيرهم. فلا يقال: قال عمر صلى الله عليه. كما لا يقال قال محمد عز وجل. وإن كان عزيزاً جليلاً. لكون هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد من ذلك في الكتاب والسنة على الدعاء لهم.

وقال ابن حجر: إن ذلك وقع من الشارع. ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه. ولم يثبت عنه إذن في ذلك. انتهى.

وقد يقال: كفى في المروي الماثور المتقدم إذناً.

والاستدلال بان ذلك من حقه فيه مصادرة على المطلوب. على أن المرجح أن الأصل الإباحة حتى يرد الحظر. ولا حظر هنا. فتدبر.

وأما السلام، فقال الجويني: هو في معنى الصلاة. فلا يستعمل في الغائب. ولا يفرد به غير الأنبياء. فلا يقال: علي عليه السلام. وساء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به. فيقال: سلام عليك، وسلام عليكم. أو السلام عليك أو عليكم. وقد غلب - كما قال ابن كثير - على كثير من النسخ للكتب، أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال (عليه السلام) من دون سائر الصحابة.

قال: والتسوية بينهم في ذلك أولى. انتهى.

والخطب سهل. ومن رأى المروي في هذا الباب، علم أن الأمر أوسع من أن يحرج فيه. على أن هذه المسألة من فروع تخصيص العرف، وفيه بحث في الأصول.

الثالث - قال النووي: إذا صلى على النبي ﷺ، فليجمع بين الصلاة والتسليم. فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول (صلى الله عليه) فقط. ولا (عليه السلام) فقط.

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة. وهي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ فالأولى أن يقال ﷺ تسليماً. انتهى.

الرابع - قال الرازي: إذا صلى الله وملائكته عليه، فاي حاجة إلى صلاتنا؟ نقول: الصلاة عليه ليس لحاجته إليها. وإلا فلا حاجة إلى صلاة الملائكة مع صلاة الله عليه. وإنما هو لإظهار تعظيمه كما أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه، ولا حاجة له إليه. وإنما هو لإظهار تعظيمه منا، رحمة بنا، ليثيبنا عليه. ولهذا جاء في الحديث (من صلى علي مرة، صلى الله عليه بها عشراً). انتهى.

وكان سبق لي، من أيام معدودات أن كتبت في مقدمة مجموعة الخطب في سر الصلاة عليه، ما مثله: وَيُسَنُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِكْثَارُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. ليذكر الرحمة ببعثته، والفضل بهدايته والمنة باقتفاء هديه وسنته، والصلاح الاعظم برسالته، والنجهاد للحق بسيرته، ومكارم الاخلاق بحكمته، وسعادة الدارين بدعوته، ﷺ وعلى آله. ما ذاق عارف سر شريعته. وأشرق ضياء الحق على بصيرته، فسعد في دنياه وآخرته.

الخامس - قال الرازي: ذكر (تسليماً) للتأكيد ليكمل السلام عليه. ولم يؤكد الصلاة بهذا التأكيد، لأنها كانت مؤكدة بقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ انتهى.

وقيل: إنه من الاحتباك. فحذف (عليه) من أحدهما. و(المصدر) من الآخر. قال القاضي: قيل معنى ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي انقادوا لأوامره. فالسلام من التسليم والانقياد.

السادس - قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): سئلت عن إضافة الصلاة إلى الله دون السلام، وأمر المؤمنين بها وبالسلام، فقلت: يحتمل أن يكون السلام له معنيان: التحية والانقياد. فأمر به المؤمنون لصحتهما منهم. والله وملائكته لا يجوز منهم الانقياد، فلم يضاف إليهم، دفعا للإيهام. والعلم عند الله. انتهى.

وقال الشهاب: قد لاح لي في تخصيص السلام بالمؤمنين دون الله وملائكته، نكتة سرية. وهي أن السلام تسليمه عما يؤذيه. فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي ﷺ، والأذية إنما هي من البشر وقد صدرت منهم، فناسب التخصيص بهم والتأكيد. انتهى.

ولما أمر تعالى بالصلاة على نبيه ﷺ التي هي الثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، بين وعيد من لا يراعها، بأن يجرؤ على ضدها بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا

مُهِينًا

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ أي ينالون فيه الهوان والخزي. والمقصود من الآية الرسول ﷺ. وذكر الله تعالى إنما

هو لتعظيمه، ببيان قربه، وكونه حبيب، حتى كأن ما يؤذيه يؤذيه. كما أن من يطبعه يطبع الله. وقد روى الطبري عن ابن عباس؛ أنها نزلت في الذين طعنوا على النبي ﷺ، حين اتخذ صفية بنت حيي. وهذا في الحقيقة من أفراد ما تشمله الآية. بل لو قيل إنها عني بها من خاض في مسألة زينب، لكان أقرب، لتقارب الآيات في الباب الواحد، وتناسقها كسلسلة واحدة، في تلك المسألة التي كانت المقصود الأعظم من السورة بتمامها. كما لا يخفى على من تدبرها. وبالجمله، فاللفظ عام في كل ما يصاب به ﷺ من أنواع المكروه. فيدخل المقصود من التنزيل دخولاً أولاً. وعلى هذا، فالأذية على حقيقتها. وقيل المراد بأذية الله ورسوله، ارتكاب ما لا يرضيانه، مجازاً مرسلأ. لأنه سبب، أو لازم له. وإن كان بالنسبة إلى غيره، فإنه كان في العلاقة وذكر الله والرسول على ظاهره. ومن جوز إطلاق اللفظ الواحد على معنيين، كاستعمال اللفظ المشترك في معنييه، أو في حقيقته ومجازه، فسر الأذية بالمعنيين باعتبار المعمولين. فتكون بالنسبة إليه تعالى، ارتكاب ما يكره مجازاً، وإلى الرسول على ظاهره. فإن تعدد المعمول بمنزلة تكرار لفظ العامل. فيجيء فيه الجمع بين المعنيين.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي بقول أو فعل ﴿بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ أي

بغير جنابة يستحقون بها الأذية ﴿فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾ أي ظاهراً بيناً.

قال الزمخشري: أطلق إيذاء الله ورسوله، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات، لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبداً. وأما أذى المؤمنين والمؤمنات، فمنه ومنه.

تنبيه:

في (الإكليل): في هذه الآية تحريم أذى المسلم، إلا بوجه شرعي. كالمعاقة على ذنب. ويدخل في الآية كل ما حرم للإيذاء. كالبيع على بيع غيره، والسوم على سومه، والمخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره، إذا اشتمل على إيذاء.

وأخرج ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعاً (أرأيت الربا عند الله، استحلال عرض امرئ مسلم) ثم قرأ هذه الآية. وأخرج عن قتادة في هذه الآية: إياكم وأذى المؤمن، فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قراها ذات يوم، فافزع ذلك. حتى ذهب إلى أبي بن كعب. فدخل عليه فقال: يا أبا المنذر! إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية. والله! إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال له: إنك لست منهم. إنما أنت مؤدّب، إنما أنت معلّم. انتهى.

قال الزمخشري: وعن الفضيل: لا يحل لك أن تؤذي كلباً أو خنزيراً بغير حق، فكيف؟

وكان ابن عون لا يكرى الحوانيت إلا من أهل الذمة، لما فيه من الروعة عند كرم الحول. فرحمه الله ورضي عنه.

ولما بين تعالى سوء حال المؤذنين، زجراً لهم عن الإيذاء، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر بعض المتأذنين منهم، بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز، عن مواقع الإيذاء، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيَنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ﴾ جمع (جلباب) كسر داب، وهو الرداء فوق الخمار، تتغطى به المرأة. وهو معنى قول بعضهم: جلبابها ملأها تشتمل بها. وقيل هو الخمار. قالت جنوب أخت عمرو ذي الكلب ترثيه:

تمشي النسور إليه وهي لاهية مشي العذارى، عليهن الجلابيب

وقال آخر يصف الشيب:

حَتَّى اكْتَسَى الرَّاسُ قِنَاعاً أَشْهَبَ أَكْرَةَ جِلْبَابٍ لِمَنْ تَجَلَّبَا

وقال الزمخشري: الجلباب ثوب واسع، أوسع من الخمار، ودون الرداء. تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله

عنهما: الرائد الذي يستر من فوق إلى أسفل. ثم قال: ومعنى ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ﴾ يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. يقال إذا زلَّ عن وجه المرأة: أدنى ثوبك على وجهك. وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار، لا فصل بين الحرة والامة. وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل، إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان. وربما تعرضوا للحرة بعلة الامة. يقولون حسبناها امة. فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن وبهين، فلا يطمع فيهن طامع، وذلك قوله ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ أي أولى وأجدر بأن يعرفن انهن حرائر، فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن. ثم قال الزمخشري: فإن قلت: ما معنى (من) في (من جلابيهن) قلت: هو للتبعض. إلا أن معنى التبعض محتمل وجهين: أحدهما - أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب. والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالامة والمأمنة، ولها جلاببان فصاعداً في بيتها. والثاني - أن ترخي المرأة بعض جلابيها وفضله على وجهها، لتتقنع حتى تتميز من الامة. انتهى.

ومن الآثار في الآية، ما رواه الطبري عن ابن عباس قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدلين عينا واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآية ﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلَابِيهِنَّ﴾ خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان، من السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسها. وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهري: هل على الوليدة خمار، متزوجة أو غير متزوجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلابيب. لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات.

تنبيهات:

الاول - قال ابن كثير: روي عن سفيان الثوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة. وإنما نهى عن ذلك لخوف الفتنة، لا لحرمتهم. واستدل بقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. انتهى.

الثاني - قال السبكي في (طبقاته): استنبط أحمد بن عيسى، من فقهاء الشافعية، من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات، من تغيير لباسهم وعمائمهم، أمر حسن. وإن لم يفعله السلف. لأن فيه تمييزاً لهم حتى يعرفوا، فيعمل بأقوالهم. انتهى.

الثالث - قال الشهاب: قوله تعالى ﴿يُذِنِينَ﴾ يحتمل أن يكون مقول القول. وهو خبر بمعنى الأمر، أو جواب الأمر، على حدّ ﴿قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [إبراهيم: ٣١]، انتهى ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ أي لما سلف منهم من التفريط ﴿رُحِيمًا﴾ أي بعباده، حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠﴾ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدًا وَقَتَّلُوا

تَقْتِيلًا ﴿٦١﴾

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ أي عن نفاقهم ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي ضعف إيمان، عن مراودة النساء بالفجور ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ أي باخبار السوء اللاتي يفترننها وينشرونها. كمجيء عدو وانهمام سرية. وهكذا مما يكسرون به قلوب المؤمنين. وأصله التحريك. من (الرجفة) وهي الزلزلة. يسمى به الخبر المفترى، لكونه خبراً متزلزلاً غير ثابت. أو لاضطراب قلوب المؤمنين به ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾ أي لنسلطنك عليهم بما يضطربهم إلى الجلاء ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا﴾ أي في المدينة من قوة بأسك عليهم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي زمناً قليلاً ريثما يستعدون للرحلة ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا﴾ أي مبغضين لله وللخلق. لا يستريحون بالخروج. للصوق اللعنة بهم أينما وجدوا. ﴿أَخْدُوا وَقَتَّلُوا تَقْتِيلًا﴾ أي أسروا وبولغ في قتلهم لذلتهم وقتلتهم. ثم أشار تعالى إلى أن ذلك ليس ببدع، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾

﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي في المفترين والمؤذين الذين مضوا، إذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا، أن يسلط عليهم أهل الإيمان فيقهروهم. ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي لانه لا يبدلها، أو لا يقدر أحد أن يبدلها.

تنبيهات:

الاول - قال الشهاب: إما أن يراد بالمنافقين والمراض والمرفجين، قوم مخصوصون، ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات، على حدّ (إلى الملك

القرم وابن الهمام) أو يراد بهم أقوام مختلفون في الذوات والصفات. فعلى الأول، تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين. وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالدين في قلوبهم مرض، كما مر في البقرة. والأراجيف بالمدينة أكثرها منهم. لكنه لا يوافق ما ذيل به من الوعيد بالإجلاء والقتل. فإنه لم يقع للمنافقين. وعلى الثاني، هم المنافقون وقوم ضعاف الدين. كاهل الفجور. والمرجفون اليهود الذين كانوا مجاورين لهم بالمدينة. وقد وقع القتال والإجلاء لمن لم ينته منهم. وهم اليهود. انتهى.

الثاني - ذكروا أن معنى قوله تعالى: ﴿أَخِذُواْ وَقْتَكُمْ قَتِيلًا﴾ أنهم إذا خرجوا لا ينفكون عن المذلة، ولا يجدون ملجأ. بل أينما يكونون، يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه، فالجملة خبرية. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ [التوبة: ٩٨] و [الفتح: ٦]، وقوله: ﴿وَيَلْ لَّكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ [الهمزة: ١]، كأنه قيل: أخذهم الله. أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشدّه. ولم أر أحداً تعرض له. وقد افاد ابن عطية، أن كل ما كان بلفظ الدعاء من الله تعالى، فإنما هو بمعنى إيجاب الشيء. لأن الله لا يدعو على مخلوقاته وهي في قبضته، أي لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغير.

الثالث - في (الإكليل): في الآية تحريم الأذى بالإرجاف. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ هم قوم كانوا يجلسون على الطريق، يكابرون المرأة مكابرة. فنزلت فيهم الآية إلى قوله: ﴿أَخِذُواْ وَقْتَكُمْ قَتِيلًا﴾ قال: هذا حكم في القرآن، ليس يعمل به، لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا اثر امرأة فغلّبوا على نفسها ففجروا بها، كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم، أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. انتهى.

وهذا وقوف مع وجه تحتمله الآية. كما قدمنا. على أن للحاكم أن يفعل ذلك، إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة. على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب. كما بسط ذلك النجم الطوفاني في (رسالته) وأيدناه بما علقناه عليها.

الرابع - كتب الناصر في (الانتصاف) على قول الكشاف في قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ أي زمناً قليلاً ريثما يرتحلون ويتلقطون أنفسهم وعيالاتهم، ما مثاله: فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي، يمهّل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحصل له منزل آخر، على حسب الاجتهاد. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى :

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ

قَرِيبًا ﴿٦٣﴾

﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ أي يسألونك عن وقت قيامها. وكان المشركون في مكة يسألونه ﷺ، عنها استعجالاً على سبيل الهزء. وكذلك اليهود في المدينة أو غيرهم. لأن هذه السورة مدنية، وقد أرشده تعالى أن يرد علمها إليه لاستثارة تعالى به. فلم يطلع عليه نبياً ولا ملكاً، وأن يبين لهم أنها قريبة الوقوع، تهديداً للمستعجلين وإسكاتاً للممتحنين.

لطيفة:

تذكير (قريباً) باعتبار موصوفه، الخبر، أي شيئاً قريباً. أو لأن الساعة في معنى اليوم أو الوقت. أو أن (قريباً) ظرف منصوب على الظرفية، فإن (قريباً) و (بعيداً) يكونان ظرفين. فليس صفة مشتقة، حتى تجري عليه أحكام التذكير والتانيث.

قال أبو السعود: والإظهار في حيز الإضمار، للتهويل وزيادة التقرير. وتأكيد استقلال الجملة. يعني أن قوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ خطاب مستقل له عليه السلام، غير داخل تحت الأمر، مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة للخلق، مرجوة المجيء عن قريب.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ لَا يُحَدِّثُونَ وَلِيًّا وَلَا يُصِيرُوا

﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿٦٥﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي أبعدهم من رحمته ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ أي ناراً شديدة الانتقاد في الآخرة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ لَا يُحَدِّثُونَ وَلِيًّا﴾ أي حافظاً يتولاهم ﴿وَلَا يُصِيرُوا﴾ أي يخلصهم ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ﴾ أي تصرف من جهة إلى جهة، تشبيهه بقطعة لحم في قدر تغلي. ترمى بها الغليان من جهة إلى جهة. أو المعنى: من حال إلى حال. فالمراد تغيير هيئاتها من سواد وتقديد وغيره.

قال الزمخشري: وخصت الوجوه بالذكر، لأن الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده، ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة. وناسب الظرف (يقولون) أو

(اذكر) أو (لا يجدون) أو (خالدین) أو (نصيراً) ﴿يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ أي فكنا ننجو من هذا العذاب.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَ تَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا آتِنَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرَا ﴿٦٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا ﴿٦٩﴾

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَ تَنَا وَكِبْرَاءَنَا﴾ وهم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم حتى قلدوهم فيه ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ أي بما زينوه لنا. قال الرمخشري: وزيادة الالف لإطلاق الصوت جعلت فواصل الآي كقوافي الشعر، وفائدتها الوقف والدلالة على أن الكلام قد انقطع، وإن ما بعده مستأنف ﴿رَبَّنَا آتِنَهُمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي مثلي العذاب الذي آتيتناه، لأنهم ضلوا وأضلوا ﴿وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرَا﴾ أي لعنا هو أشد اللعن وأعظمه. وقرئ (كثيراً) تكثيراً لاعداد اللعائن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذُوا مُوسَىٰ فَبَرَأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهَا﴾ لما بين تعالى وعيد من يؤذي نبيه ﷺ، من استحقاقه اللعنة في الدارين، تعريضاً بمن صدر منهم شيء من الأذى في قصة زيد وزينب، التي سقت السورة لأجلها، ختمها أيضاً بالوصية بالتباعد عن التشبه بقوم صدر منهم إيذاء لموسى عليه السلام، بتنقصه تارة، وقلة الأدب معه طوراً، ونسبته إلى ما ينافي الرسالة آونة. كما يمر كثير من ذلك بقارئ توراتهم. مما ينبئ عن عدم إيفائهم رسالته ونبوته حقها، من التعظيم له والصلاة عليه والتسليم لأمره وقضيته. فكانت النتيجة أن غضب الله عليهم ورماهم بإفانين العقوبات، ولحققتهم المخازي، وبرأ رسوله موسى عليه السلام من إفكهم، ونزه مقامه عن تنقيصهم، بأن حقق فضله، وأسمى منزلته، وآناه الوجاهة - وهي العظمة والقرب - عنده. وهكذا حقت كلمة اللعنة والخزي على مؤذي رسول الله ﷺ، ولحققتهم الدمار، وشرح لنبيه صدره، ورفع له ذكره، وأعلى منزلته، وفخم وجاهته، ما تعاقبت الأدوار. ويقرب من هذه الآية، في المعنى والإشارة، قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تَقُولُونَ لِإِثْمِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ [الصف: ٥]، وفيهما كليهما تسليية للنبي ﷺ بتأسيه بأخيه موسى صلوات الله وسلامه عليهما. وكثيراً ما كان

يقول ﷺ في جواب جفاة الأعراب حين ما يبلغه أو يسمع ما يكره: رحمة الله على موسى. لقد أودى بأكثر من هذا قصير.

وقد روى المفسرون ههنا آثاراً. أحسنها ما أخرجه البزار عن أنس مرفوعاً: كان موسى رجلاً حياً. وأنه أتى الماء ليفتسل. فوضع ثيابه على صخرة. وكان لا يكاد تبدو عورته. فقال بنو إسرائيل إن موسى آدر أو به آفة. يعنون أنه لا يضع ثيابه. فاحتملت الصخرة ثيابه حتى صارت بحذاء بني إسرائيل. فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال. أو كما قال. فذلك قوله ﴿فَبَرَأَ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً﴾ ورواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أيضاً.

قال الرازي وحديث إيذاء موسى مختلف فيه - أي لكثرة الروايات فيه - مع أن الإيذاء المذكور في القرآن كاف كقولهم: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا﴾ [المائدة: ٢٤]، وقولهم: ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة: ٥٥]، وقولهم: ﴿لَنْ نُصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ [البقرة: ٦١]، إلى غير ذلك. فقال للمؤمنين: لا تكونوا أمثالهم. انتهى.

وقال ابن كثير: يحتمل أن يكون كل ما روي مراداً. وأن يكون معه غيره. انتهى. أي لعموم المعمول المحذوف. وما بيناه أولاً، هو الأقرب. والله أعلم.

تنبيهات:

الاول - (الوجيه) لغة بمعنى السيد، كالوجه. يقال: هؤلاء وجوه البلد ووجهاءه. أي أشرافه. وبمعنى ذي الجاه - والجاه القدر والمنزلة. مقلوب عن (وجه) فلما أخرجت (الواو) إلى موضع (العين) وصارت جوهاً، قلبت (الواو) ألفاً. فصارت (جاهاً). كذا في القاموس وشرحه.

الثاني - قال الزمخشري: (وجيهاً) أي ذا جاه ومنزلة عنده. فلذلك كان يمحيط عنه التهم ويدفع الأذى ويحافظ عليه لئلا يلحقه وصم ولا يوصف بنقيصة. كما يفعل الملك بمن له عنده قرينة ووجاهة. وقال ابن جرير: أي كان موسى عند الله مشفقاً فيما يسأل، ذا وجه ومنزلة عنده، بطاعته إياه. أي مقبولاً ومجانياً فيما يطلب لقومه من الله تعالى، عناية منه تعالى وتفضيلاً.

الثالث - اتخذ العامة، وكثير من المتعالمين، وصف الوجاهة للأنبياء، ذريعة

المطلب والرغبة منهم، مما لا ينطبق على عقل ولا نقل، ولا يصدق على المعنى اللغوي بوجه ما، وقد كتب في ذلك الإمام الشيخ محمد عبده فتياً، أبان وجه الصواب فيما تشابه من هذه المسألة. وذلك أنه سئل، رحمه الله، عمن يتوسل بالأنبياء، والأولياء، معتقداً أن النبي أو الولي يستميل إرادة الله تعالى عما هي عليه، كما هو المعروف للناس من معنى الشفاعة والجاه عند الحكام. وأن التوسل بهم إلى الله تعالى كالتمسك بأكابر الناس إلى الحكام.

فقال امرؤ: إن هذا مخل بالمعقيدة وإن قياس التوسل إلى الله تعالى على التوسل بالحكام محال. وإن عقيدة التوحيد أن لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى. وإنه لا يدعى معه أحد سواه. كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الحج: ١٨]، وإن النبي ﷺ، وإن كان أعظم منزلة عند الله تعالى من جميع البشر، وأعظم الناس جاهاً ومحبة، وأقربهم إليه، ليس له من الأمر شيء، ولا يملك للناس ضرراً ولا نفعاً ولا رشداً ولا غيره. كما في نص القرآن. وإنما هو مبلغ عن الله تعالى. ولا يتوسل إليه تعالى إلا بالعمل بما جاء على لسانه ﷺ، واتباع ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون من هديه وسنته. وإنه لا سبب لجلب المنافع ودفع المضار إلا ما هدى الله الناس إليه. ولا معنى للتوسل بنبي أو ولي إلا باتباعه والافتداء به. يرشدنا إلى هذا كثير من الآيات الواردة في القرآن العظيم، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]، ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، إلى غير ذلك من الآيات. هذا هو اعتقادي وهو الذي قلته للناس. فإن كنتم ترون فيه خطأ فأرجو بيانه. وإن كان هو الصواب فأرجو إقراره عليه كتابة، لادافع بذلك من أساء بي الظن.

فاجاب رحمه الله، بعد البسملة والحوقة: اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح. ولا يشوبه شوب من الخطأ. وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بما جاء به محمد ﷺ أن يعتقده. فإن الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي محمد ﷺ هو هذا المعنى من التوحيد. كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [الإخلاص: ١-٢]، و﴿الصَّمَدُ﴾ هو الذي يقصد في الحاجات، ويتوجه إليه المربوبون في معونتهم على ما يطلبون، وإمدادهم بالقوة فيما تضعف عنه قواهم. والإتيان بالخبر على هذه الصورة يفيد الحصر. كما هو معروف عند أهل اللغة. فلا صمد إلا هو. وقد أرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده باصرح عبارة في قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقد قال الشيخ محي

الدين بن العربي، شيخ الصوفية، في صفحة ٢٢٦ من الجزء الرابع من (فتوحاته) عند الكلام على هذه الآية: إن الله تعالى لم يترك لعبده حجة عليه. بل لله الحجة البالغة. فلا يتوسل إليه بغيره. فإن التوسل إنما هو طلب القرب منه. وقد أخبرنا الله أنه قريب. وخبره صدق. انتهى ملخصاً.

على أن الذين يزعمون جواز شيء مما عليه العامة اليوم في هذا الشأن، إنما يتكلمون فيه بالمبهات، ويسلكون طرقاً من التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس. ويفسرون الجاه والواسطة بما لا أثر له في مخيلات المعتقدين. فأي حالة تدعوهم إلى ذلك؟ وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى، ولم يكن فيها شيء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه، وكتب السنة والسير بين أيدينا شاهدة بذلك، فكل ما حدث بعد ذلك فاقل أوصافه أنه (بدعة) في الدين وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأسوأ البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله تعالى وسوء الظن به. كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيها، وكان هؤلاء الزاعمين يظنون أن في ذلك تعظيماً لقدر النبي ﷺ، أو الأنبياء أو الأولياء. مع أن أفضل التعظيم للأنبياء هو الوقوف عندما جاءوا به، واتفاء الزيادة عليهم فيما شرعوه بإذن ربهم. وتعظيم الأولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم. وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون بإطرائهم وتنظيم المذائح وعزوها إليهم، وتفخيم الألفاظ عند ذكرهم، واختراع شؤون لهم مع الله، لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح. هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن. لأنهم شبهوهم في ذلك بالجبارين من أهل الدنيا، الذين غشيت أبصارهم ظلمات الجهل قبل لقاء الموت، وليس يخطر بالبال أن جباراً لقي الموت وانكشف له القطايء عن أمره فيه، يرضى أن يفخمه الناس بما لم يشرعه الله. فكيف بالأنبياء والصدّيقين؟ إن لفظ (الجاه) الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند التوسل، مفهومه العرفي هو السلطة. وإن شئت قلت نفاذ الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه، فيقال فلان اغتصب مال فلان بجاهه، ويقال فلان خلص فلاناً من عقوبة الذنب بجاهه، لدى الأمير أو الوزير مثلاً. فزعم زاعم أن لفلان جاهاً عند الله بهذا المعنى، إشراك جلي لا خفي. وقلما يخطر ببال أحد من المتوسلين معنى اللفظ اللغوي، وهو المنزلة والقدر. على أنه لا معنى للتوسل بالقدر والمنزلة نفسها. لأنها ليست شيئاً ينفع. وإنما يكون لذلك معنى، لو أوكئت بصفة من صفات الله، كالاجتناب والاصطفاء، ولا علاقة لها بالدعاء ولا يمكن لتوسل أن يقصدها في دعائه. وإن كان (الآلوسي) بنى تجويز التوسل بجاه النبي خاصة على

ذلك التأويل. وما حمّله على هذا إلا خوفه من السنة العامة وسياب الجهال. وهو مما لا قيمة له عند العارفين. فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون الثلاثة. وفيه شبهة الشرك والعبادة باللّه، وشبهة العدول عما جاء به الرسول ﷺ. فلم الإصرار على تحسين هذه البدعة؟

يقول بعض الناس: إن لنا على ذلك حجة لا أبلى منها. وهي ما رواه الترمذي^(١) بسنده إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال: إن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. قال: فادعه. قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللهم فشفعه في. قال الترمذي: وهو حديث حسن صحيح غريب، ونقول أولاً: قد وصف الحديث بالغريب، وهو ما رواه واحد. ثم يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به، أن أهل القرون الثلاثة لم يقع منهم مثله، وهم أعلم منا بما يجب الأخذ به من ذلك. ولا وجه لابتعادهم عن العمل به، إلا علمهم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي. كما قال عمر^(٢) رضي الله عنه، في حديث الاستسقاء: إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ﷺ فتسقيننا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك العباس فاسقنا، قال ذلك، رضي الله عنه، والعباس بجانبه يدعو الله تعالى، ولو كان التوسل ما يزعم هؤلاء الزاعمون، لكان عمر يستسقي ويتوسل بالنبي ﷺ، ولا يقول (كنا نستسقي بنبيك) وطلب الاشتراك في الدعاء مشروع حتى من الأخ لاخيه، بل ويكون من الأعلى للأدنى، كما ورد في الحديث. وليس فيه ما يخشى منه، فإن الداعي ومن يشركه في الدعاء وهو حي، كلاهما عبد يسأل الله تعالى، والشريك في الدعاء شريك في العبودية، لاوزير يتصرف في إرادة الأمير كما يظنون ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [الصفافات: ١٨٠]، ثم المسألة داخلة في باب العقائد، لا في باب الأعمال. ذلك أن الأمر فيها يرجع إلى هذا السؤال (هل يجوز أن نعتقد بأن واحداً سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في قضاء حاجتنا أو لا يجوز)؟ أما الكتاب فصرح في أن تلك العقيدة من عقائد المشركين، وقد نعاها عليهم في قوله: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ

(١) أخرجه في: الدعوات، ١١٨- باب حدثنا محمود بن غيلان.

(٢) أخرجه البخاري في: الاستسقاء، ٣- باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء، إذا فخطوا، حديث

شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴿[يونس: ١٨]﴾، سورة يونس، وقد جاء في السورة التي نقرؤها كل يوم في الصلاة ﴿وَأَيُّكَ نَسْتَعِينُ﴾ فلا استعانة إلا به، وقد صرح الكتاب بأن أحداً لا يملك للناس من الله نفعاً ولا ضرراً، وهذا هو التوحيد الذي كان أساس الرسالة المصطفوية كما بينا. ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله تعالى في أعماله لا يقاس بالحكام وأمثالهم في التحويل عن إرادتهم، بما يتخذه أهل الجاه عندهم، لتنزّهه جل شأنه عن ذلك. ولو أراد مبتدع أن يدعو إلى هذه العقيدة، فعليه أن يقيم عليها الدليل الموصول إلى اليقين، إما بالمقدمات العقلية البرهانية أو بالادلة السمعية المتواترة. ولا يمكنه أن يتخذ حديثاً من حديث الآحاد دليلاً على العقيدة مهما قوي سنده. فإن المعروف عند الأئمة قاطبة أن أحاديث الآحاد لا تفيد إلا الظن. ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [النجم: ٢٨]، انتهى كلامه رحمه الله.

ثم راجعت (اقتضاء الصراط المستقيم) للإمام العلم تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه. فرأيت ذكر نحواً من ذلك، وعبارته: فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها، تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها، وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم، ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته. ومن هذا الباب استشفاع الناس بالنبي ﷺ يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره: وقول عمر رضي الله عنه (إنا كنا، إذا أجدبنا، توسلنا إليك نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا) معناه نتوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله، ونحن نتوسل إليك بدعاء عمه وسؤاله وشفاعته. ليس المراد به، إنا نقسم عليك به. أو ما يجري هذا المنجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه. كما يقوله بعض الناس: أسألك بهجاه فلان عندك. ويقولون: إنا نتوسل إلى الله بانبياؤه وأوليائه، ويروون حديثاً موضوعاً (إذا سألتهم الله فاسألوه بهجاهي، فإن جاهي عند الله عريض) فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه، كما ذكر عمر رضي الله عنه، لفعلوا ذلك بعد موته، ولم يعدلوا عنه إلى العباس. مع علمهم أن السؤال به والإقسام به، أعظم من العباس. فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه، وهو مما يفعل بالأخياء دون الأموات. وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم. فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا غيره. وكذلك حديث الأعمى. فإنه طلب من النبي ﷺ أن يدعو له ليرد الله عليه بصره. فعلمه النبي ﷺ دعاء أمره فيه، أن يسأل الله قبول شفاعته نبيه فيه. فهذا يدل على أن النبي ﷺ شفع فيه، وأمره أن يسأل الله قبول شفاعته، وأن قوله (أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة) أي بدعائه وشفاعته. كما قال

عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا. فلفظ (التوجه) و (التوسل) في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال (يا محمدا يا رسول الله! إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. اللهم! فشفعه في) فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه. وقوله (يا محمدا يا نبي الله!) هذا وامثاله نداء، يطلب به استحضر المنادي في القلب. فيخاطب المشهود بالقلب. كما يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً. يخاطب من يتصوره في نفسه. وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به، فيه إجمال واشتراك. غلط تسببه من لم يفهم مقصد الصحابة، يراد به التشبث به (في الأصل التسبب به) لكونه داعياً وشافعاً مثلاً. أو لكون الداعي محبباً له، مطيعاً لأمره، مقتدياً به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فلا يكون التوسل، لا شيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي في كل ما تاتون وما تذكرون. لا سيما في ارتكاب ما يكرهه، فضلاً عما يؤدي رسوله ﷺ ﴿وَقُولُوا﴾ أي في كل شأن من الشؤون ﴿قَوْلًا سَدِيدًا﴾ أي قوياً حقاً صواباً. قال القاشاني: (السداد) في القول، الذي هو الصدق والصواب، هو مادة كل سعادة، وأصل كل كمال. لأنه من صفاء القلب وصفاءه يستدعي جميع الكمالات. وهو وإن كان داخلاً في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى. لكنه أفرد بالذكر للفضيلة. كأنه جنس برأيه. كما خص جبريل وميكائيل من الملائكة.

القول في تأويل قوله تعالى:

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا

عَظِيمًا ﴿٧١﴾

﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي بإمداد الصلاح والكمالات والفضائل عليكم. لأنه

لا يصح عمل ما بدون الصدق أصلاً. وبه يصلح كل عمل ﴿وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أي ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. فإن الحسنات يذهبن السيئات ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي في الأوامر والنواهي التي من جملتها هذه التشريعات ﴿لَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أي في الدارين.

وقال القاشاني: أي فاز بالتحلية والاتصاف بالصفات الإلهية، وهو الفوز العظيم.

تنبيه:

قال الرمخشري: المراد نهيم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل في القول. والبعث على أن يسد قولهم في كل باب. لأن حفظ اللسان وسداد القول رأس الخير كله. وهذا الآية مقررّة للتي قبلها. بنيت تلك على النهي عما يؤدي رسول الله ﷺ، وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان، ليتدافع عليهم النهي والأمر، مع إتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام. وإتباع الأمر الوعد البالغ، فيقوى الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه. انتهى.

ولك أن تضم إلى المراد من الآية الذي ذكره، مراداً آخر. وهو نهيم أيضاً عما خاض فيه المنافقون من التعويق والتشبيط وبث الأراجيف في غزوة الأحزاب، المتقدمة أوائل السورة وبالجملة، فالسياق يشمل ذينك وغيرهما. إلا أن الذي يراعى أولاً، هو ما كان التنزيل لاجله، وذلك ما ذكر.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢)

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ قال أبو السعود: لما بين عظم شأن طاعة الله ورسوله، ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الاليم، ومثال المراعين لها من الفوز العظيم عقب ذلك ببيان عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيل - مع الإيذان بأن ما صدر عنهم من الطاعة وتركها، صدر عنهم بعد القبول والالتزام. وعبر عنها بـ (الامانة) تنبيهاً على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين، واثمنهم عليها. وأوجب عليهم تلقاها بحسن الطاعة والانقياد.

وامرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من غير إخلال بشيء من حقوقها. وعبر عن اعتبارها بالنسبة إلى استعداد ما ذكر من السموات وغيرها، بالعرض عليهن، لإظهار مزيد الاعتناء بامرأها والرغبة في قبولهن لها - وعن عدم استعدادهن لقبولها، بالإباء والإشفاق منها، لتحويل أمرها وتربية فحاشتها - وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها، بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة التي يستعمل فيها القوى الجسمانية، التي أشدها وأعظمها ما فيهن من القوة والشدة. والمعنى: أن تلك الأمانة في عظم الشأن، بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام، التي هي مثل في القوة والشدة، مراعاتها، وكانت ذات شعور وإدراك، لأبّين قبولها وأشفقن منها. ولكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق، رؤماً لزيادة تحقيق المعنى المقصود بالتمثيل وتوضيحه. وقوله تعالى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ أي عند عرضها عليه. إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده، أو بتكليفه إياها يوم الميثاق - أي تكليفها والتزمها مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة - وهو إما عبارة عن قبوله لها بموجب استعداد الفطري، أو عن اعترافه بقوله (بلى). وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ اعتراض وسط بين الحمل وغايته، للإيدان من أول الأمر بعدم وفائه بما عهده وتحمله - أي أنه كان مفرطاً في الظلم، مبالغاً في الجهل. أي بحسب غالب أفراد الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة. أو اعترافهم السابق دون من عداهم من الذين لم يبدلوا فطرة الله تبديلاً. وإلى الفريق الأول أشير بقوله عز وجل:

القول في تأويل قوله تعالى:

لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾

﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ أي حملها الإنسان ليعذب الله بعض أفراد الذين لم يرعوها ولم يقابلوها بالطاعة. على أن اللام للعاقبة. فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحمل، لكن لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراد، ترتب الأغراض على الأفعال المعللة بها، أبرز في معرض الغرض - أي كان عاقبة حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراد لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية. وإلى الفريق الثاني أشير بقوله تعالى ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي كان عاقبة حملها أن يتوب الله تعالى على هؤلاء من أفراد. أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربة الطاعة عن رقابهم بالمرة. وتلافهم لما

فرط منهم من فرطات. قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة. والالتفات إلى الاسم الجليل أولاً، لتهويل الخطب وتربية المهابة. والإظهار في موضع الإضمار ثانياً، لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لكل من مقامي الوعيد والوعد حقه: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ أي مبالغاً في المغفرة والرحمة. حيث تاب عليهم وغفر لهم فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم. انتهى ملخصاً مما حرره أبو السعود. وقد آثرت نقله بحروفه لتجويده الكلام، وإجادته في المقام. وهكذا عادتنا في كل مجود، أن ننقله ولا نتصرف فيه.

أ. بقي في الآية لطائف نشير إليها:

الأولى - فسر بعض السلف الأمانة بالطاعة، وبعضهم بالفرائض والحدود والدين. وبعضهم بمعرفته تعالى. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها. وهو أنه إن قام بذلك أثيب، وإن تركها عوقب. انتهى.

وقيل: المراد بالأمانة الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية، لأنها لازمة الوجود، كما أن الأمانة لازمة الأداء. ويعرضها، استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار، وإرادة صدوره من غيره - وبحملها، الخيانة فيها والامتناع عن أداؤها، فيكون الإباء امتناعاً عن الخيانة وإتياناً بالمراد. فالمعنى أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها، أبين الخيانة وانقذن لأمره تعالى انقياد مثلها. حيث لم تمتنع على مشيئته وإرادته إيجاداً وتكويناً وتسوية، وعلى هيئات مختلفة وأشكال متنوعة. كما قال: ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١]، وخانها الإنسان حيث لم يات - وهو حيوان عاقل صالح للتكليف - بما أمرناه به؛ إنه كان ظلوماً جهولاً. وإرادة الخيانة من حملها، هو بتشبيه الأمانة قبل أداؤها بحمل يحملها. كما يقال (ركبته الديون) وقرره الزمخشري بقوله: وأما حمل الأمانة فمن قولك (فلان حامل للأمانة ومحتمل لها) تريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتى تزول عن ذمته، ويخرج عن عهدها. لأن الأمانة كانتا راكبة للمؤمن عليها، وهو حاملها. ألا تراهم يقولون (ركبته الديون) و (لي عليه حق) فإذا أداها لم تبق راكبة له ولا هو حاملها. ومنه قولهم (أبغض حق أخيك) لأنه إذا أحبه لم يخرج به إلى أخيه ولم يؤده. وإذا أبغضه أخرجه وأداه فمعنى (فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان) فأبين إلا أن يؤديها. وأبى الإنسان إلا أن يكون محتملاً لها لا يؤديها. ثم وصفه بالظلم لكونه تاركاً لأداء الأمانة، وبالجهد لإخطائه

ما يسعده مع تمكنه منه، وهو أداؤها. انتهى ملخصاً.

الثانية - نقل ابن كثير آثاراً عن بعض التابعين ؛ أن عرض الأمانة على هذه الأجرام كان حقيقياً. وأنه قيل لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فقلن: يا ربنا! إنا لا نستطيع هذا الأمر، ليس بنا قوة. ولكننا لك مطيعين. قال الشراح: ولا بُعد، أن يخلق الله فيها فهماً لخطابه، وأنه كان على سبيل التخيير لها. ولذا عبر بالعرض، لا تكليفاً حتى يلزم عصيانها. انتهى.

قال الإمام ابن حزم في (الفصل) في الرد على من جعل للجملات تمييزاً، ما مثاله: وأما عرضه تعالى الأمانة على السموات والأرض والجبال، وإيابة كل واحد منها، فلمنا تعلم نحن ولا أحد من الناس كيفية ذلك. وهذا نص قوله: ﴿مَا أَشْهَدُتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الكهف: ٥١]، فمن تكلف أو كلف غيره معرفة ابتداء الخلق، وأن له مبدأ لا يشبهه البتة، فأراد معرفة كيف كان، فقد دخل في قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].

إلا أننا نوقن أنه تعالى لم يعرض على السموات والأرض والجبال الأمانة، إلا وقد جعل فيها تمييزاً لما عرض عليها. وقوة تفهم بها الأمانة فيما عرض عليها. فلما أبنتها وأشغقت منها، سلبها ذلك التمييز وتلك القوة، وأسقط عنها تكليف الأمانة.

قال: هذا ما يقتضيه كلامه عز وجل، ولا مزيد عندنا على ذلك. انتهى.

وذهب جمع إلى أن ذلك من باب المجاز، كما بينه ابن أبي الحديد في (شرح نهج البلاغة) وسبقه الزمخشري حيث قال: ونحو هذا من الكلام كثير في لسان العرب. وما جاء القرآن إلا على طرقهم وأصاليهم. ومن ذلك قولهم (لو قيل للشحم أين تذهب، لقال أسوي العوج) وكم لهم من أمثال على السنة البهائم والجمادات. وتصور مقالة الشحم محال. ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما يحسن قبيحه. كما أن العجف مما يقبح حسنه. فصور اثر السمن فيه تصويراً هو أوقع في نفس السامع، وهي به آتس، وله أقبل، وعلى حقيقته أوقف. وكذلك تصوير عظم الأمانة، وصعوبة أمرها وثقل حملها والوفاء بها. انتهى.

الثالثة - قال الرازي: إن قال قائل: لم قدم التعذيب على التوبة - في آخر الآية؟ نقول: لما سمي التكليف أمانة، والأمانة من حكمها اللزوم أن الخائن يضمن، وليس من حكمها اللزوم أن الأمين الباذل جهده يستفيد أجره، فكان التعذيب على

الخيانة كاللزام، والاجر على الحفظ إحسان، والعدل قبل الإحسان.

الرابعة - ورد في تعظيم الامانة عدة احاديث. منها عن أبي هريرة مرفوعاً: اذ الامانة إلى من ائتمنتك، ولا تخن من خانتك. رواه أبو داود ^(١) والترمذي ^(٢). وعن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: أربع، إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصديق حديث، وحسن خليفة، وعفة في طعمة. رواه الإمام أحمد ^(٣) والطبراني وعن أبي هريرة ^(٤) قال: قال رسول الله ﷺ، لمن سأل عن الساعة: إذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ يا رسول الله! قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، فانتظر الساعة.

الخامسة - قال ابن كثير: روى عبد الله بن المبارك في كتاب (الزهد) أن عمر ابن الخطاب كان ينهى عن الحلف بالامانة أشد النهي. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع عن بريدة: من حلف بالامانة فليس منا، تفرد به أبو داود ^(٥). أي لأن الحلف لا يكون إلا باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. وأما بغير ذلك فمكروه أو حرام. كما تقرر في موضعه. والله أعلم.

السادسة - سبق لي أن كتبت في الآية شيئاً. في منتصف ربيع الاول سنة ١٣٢٤، في قرية ضمت حفلة من أهل العلم. فسأل بعض الناس عن تفسير الآية. ولم يكن ثمة تفسير فاستعنت بالله تعالى، وقرأت السورة من أولها إلى آخرها مرات ثم كتبت ما تراه.

أردت إثباته هنا تعريزاً للمقام، ونصه: في ختم السورة بهذه الآية من البدائع ما يسميه علماء البديع (رد العجز على الصدر) ذلك أن طليعة هذه السورة كانت في ذم المنافقين وقص مخازيهم ونواياهم السيئة ضد الرسول وأصحابه في غزوة الأحزاب، وهي غزوة الخندق. أبان الحق تعالى أثر ما ذكر من الأمر بالتقوى وعدم إطاعة المنافقين، وما كانوا يخوضون فيه من قصة التبنّي ونحوها، أنهم كانوا أعطوا العهود والمواثيق أنهم إن قاتلوا لا يفرّوا وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا

(١) رواه في: كتاب البيوع، ٧٩- باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، حديث ٣٥٣٥.

(٢) أخرجه في: البيوع، ٣٨- باب حدثنا أبو كريب، حديث ١٢٦٤.

(٣) أخرجه في المسند ١٧٧/٢، والحديث رقم ٦٦٥٢.

(٤) أخرجه البخاري في: العلم، ٢- باب من سئل علماً وهو مشغول في حديثه، حديث ٥٢.

(٥) أخرجه في: الإيمان، ٥- باب كراهية الحلف بالامانة، حديث ٣٢٥٣.

اللَّهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الدِّبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَّرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُنْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿[الأحزاب: ١٥-١٦]﴾، فلما خانوا أماناتهم بالفرار والتعويق لإخوانهم، والتثبيط لهم وما كان من شنائعهم في تلك الغزوة، بين الله تعالى في خاتمة السورة، شأن الأمانة، وعظم خطرها، وأنها عند الله بمكان عظيم. وذلك لأن من أعطى من نفسه موثقاً، عاهد الله عليه فاطمأن به النفوس ووثقت به وركنت إليه وأدرجته في عداد من يشد أزرها، فإذا هو غادر خائن كاذب مثلاعب، يتخذ عهود الله هزواً ولعباً، فيخذل من وثق به، ويمالي العدو عليه ويثبط من يرجي منه نوع معونة، ويوقع الأراجيف ليوهي العزائم ويضعف الهمم، فتكثر القالة وترتبك العامة فما أسوأ ما يأتي به وما أظلم ما ارتكب وما أعظم جريمته! وجلي أن عظم الجريمة بقدر عظم آثارها، وما ذكر بعض من آثارها. ففي أي مرتبة تكون الخيانة؟ لا جرم أنها في أحط المهاوي الدنيئة. كما أن مرتبتها في الدرك الأسفل من النار. فالأمانة المذكورة في الآية باعتبار سياقها وسباقها، هي الأمانة التي خان في تحملها المنافقون، ونقضوا بها عهدهم في هذه الواقعة. وكان من أثرها السيء في المدينة وأهلها ما كان - وإن كان لفظها يعم ما ذكر وغيره، والإنسان هنا، المعني به جنس المنافق الذي قص من نبهه ما قص. والقصد لومه على كونه تحمل ما تحمل، ثم نقض ذلك عن عمد وقصد، ظلماً لنفسه وجهلاً بالعاقبة وباللوم الذي يتبعه، وبالعذاب الذي سيلقاه، ويكون هذا الأمر أمراً ربانياً وعزيمة إلهية ما هي بالهزل. والمراد بعرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، هو ظهور خطرها لهذه المكونات، وفضاعة الخيانة فيها، وإشفاق كل من خطر تحملها. وإبائهن ذلك لو كن مما يعقلن. مع أنهن أقوى أجساماً وأعظم ثباتاً وأصبر على طوارئ الحدثن، تخوفاً من أن يطغين في أمرها أو يعصين في شأنها. وإن الإنسان، مع ضعفه بالنسبة لهن، حملها وما حفظها ولا رعاها. واجترأ مع ضعفه على ما أشفق منه ما هو أقوى منه. فما أظلمه وما أجله! والقصد رمية بالظلم والجهل. وجراءته على الخيانة وعدم مبالاة بما ترهب منه السماوات والأرض والجبال. فيأله ما أطفاه! فذكر هذه الأجرام الكبيرة تهويل لخطر الأمانة، وأنهن لو عقلن لكان منهن ما كان. ونظير هذه الآية في ذكر هؤلاء الثلاثة قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مريم: ٨٨-٩١]، وحقا أن سبك المعنى المذكور في قالب هذا النظم البديع لمعجزة من معجزات التنزيل، وخارق من خوارقه في باب البلاغة. فإن أسلوبه في

إفراغ المعاني في أرق الالفاظ وأفخم التراكيب، أسلوب انفرد به عن كل كلام. وبه يعلم أن من بحث في كيفية العرض عليهن، هل كان بإيداع عقل فيهن أولاً، وفي تعيين زمانه وفي كيفية إبائهن وإشفاقهن، وفي معنى لوم الإنسان ورميه بالظلم والجهل، بعد ما عرضت عليه، وأن ظاهره التخيير إلى غير ذلك - كله فلسفة لفظية، ولدها عشاق الظواهر والالفاظ، الولعون في الغلو بمفرداتها، وصرف الوقت فيها جعل ذلك منتهى قصدهم ومبلغ عليهم. فضاغ عليهم المعنى ولم يهتدوا إليه - ولن يجدوا إليه سبيلاً ما دام هذا سبيلهم - والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة سبأ

سميت بها لتضمن قصتها آية تدل على نعيم الجنة في السعة وعدم الكلفة والخلو عن الآفة، وتبذلها بالنقم، لمن كفر بالمنعم.. وهذا من اعظم مقاصد القرآن. قاله المهابمي. وهي مكية. واستثنى منها ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [سبأ: ٦] الآية. وروى الترمذي^(١) عن فروة بن مسيك المرادي قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله! ألا أقاتل من أدبر من قومي؟ الحديث. وفيه: وأنزل في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله! وما سبأ؟ الحديث.

قال ابن الحصار: هذا يدل على أن هذه القصة مدنية. لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع.

قال: ويحتمل أن يكون قوله (وأنزل) حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته. أفاده في (الإتقان) وآيها أربع وخمسون.

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٤- سورة سبأ، ١- حدثنا أبو كريب وعبد بن حميد.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ

الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ①

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَفِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ خلقاً وملكاً، وتصرفاً بما شاء ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ﴾ أي في النشأة الآخرة. قال الشهاب: السموات والأرض عبارة عن هذا العالم بأسره. وهو يشتمل على النعم الدنيوية. فعلم من التوصيف بقوله ﴿ الَّذِي ﴾ الخ، أنه محمود على نعم الدنيا، ولما قيد الثاني بكونه في الآخرة، علم أن الأول محله الدنيا فصار المعنى: أنه المحمود على نعم الدنيا فيها، وعلى نعم الآخرة فيها. أو هو من باب الاحتباك. وأصله: الحمد لله الخ في الدنيا، وله ما في الآخرة والحمد فيها. فثبت في كل منها ما حذف من الآخرة. وقوله تعالى: ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ معطوف على الصلة، أو اعتراض، إن كانت جملة (يَعْلَمُ) حالية ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ ﴾ أي الذي أحكم أمور الدارين وديرها بحكمته ﴿ الْخَبِيرُ ﴾ أي بخلقه وأعمالهم وسرائرهم، ثم ذكر ما يحيط به علماً قوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ

الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ②

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي من الأمطار والمياه والكنوز والدقائق والاموات ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي من الشجر والنبات وماء العيون والغلة والدواب ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أي من الأمطار والثلوج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة والمقادير ﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ أي من الملائكة وأعمال العباد ﴿ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ أي لمن تاب من المؤمنين وقام بواجب شكره.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلَىٰ الْغَيْبِ لَا يُعَذِّبُ عَنْهُ مُثْقَلٌ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ

إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني مشركي مكة ﴿لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ﴾ أي ساعة الجزاء، إنكاراً لها ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ أي الساعة. رد لكلامهم وتأكيده لما نفوه، باليمين بالله عز وجل ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ بالجر صفة، والرفع خبر محذوف. وقرئ (علام). بالجر. وفي هذا التوصيف تقوية للتأكيد. لأن تعقيب القسم بجلاتل نعوت المقسم به، يؤذن بفخامة شأن المقسم عليه وقوة إثباته وصحته. لما أن في حكم الاستشهاد على الأمر. لا سيما إذا خص من الأوصاف ما له اختصاص بهذا المعنى. فإن قيام الساعة من مشاهير الغيوب وأدخلها في الخفية، وأولها مسارعة إلى القلب، إذا قيل عالم الغيب ﴿لَا يُعَذِّبُ﴾ أي لا يغيب بضم الزاي وكسرهما ﴿عَنْهُ مُثْقَلٌ ذَرَّةً فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ أي فالجميع مندرج تحت علمه فلا يخفى عليه شيء وإن تناهى في الصغر. فالعظام وأجزاء البدن، وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت، فهو عالم أين ذهبت وأين تفرقت. ثم يعيدها كما بدأها أول مرة، لسعة علمه وعظم قدرته، جل شأنه.

لطائف:

الأولى - عامة القراء على رفع ﴿أَصْغَرُ﴾ و﴿أَكْبَرُ﴾ وفيه وجهان:

أحدهما: الابتداء والخبر ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ والثاني النسق على ﴿مُثْقَلٌ﴾. وعلى هذا فيكون قوله ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ تأكيداً للنفي في ﴿لَا يُعَذِّبُ﴾ كأنه قال: لكنه في كتاب مبين. ويكون في محل الحال. وقرأ بعض السلف بفتح الراءين. وفيه وجهان: أحدهما - أن (لا) هي لا التبرئة. بني اسمها معها. والخبر قوله ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾. والثاني - النسق على ﴿ذَرَّةً﴾ لامتناعه من الصغر.

الثانية - يشير قوله تعالى ﴿وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ﴾ إلى أن ﴿مُثْقَلٌ﴾ لم يذكر للتحديد بل الأصغر منه لا يعذب أيضاً.

الثالثة - قال الكرخي: فإن قيل فاي حاجة إلى ذكر (الأكبر) فإن من علم الأصغر من الذرة لا يد وأن يعلم الأكبر؟ فالجواب: لما كان الله تعالى أراد بيان إثبات

الامور في الكتاب، فلو اقتصر على الاصغر لتوهم متوهم أنه يثبت فيه الصغائر لكونها محل النسيان. وأما الأكبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثباته، فاعلم أن الإثبات في الكتاب ليس كذلك. فإن الأكبر مكتوب فيه أيضاً. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

كَرِيمٌ ﴿٤﴾

﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ علة لقوله تعالى ﴿لَنَأْتِيَنَّكُمْ﴾ وبيان لما يقتضي إثباتها من جزاء المحسن والمسيء ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أي عيش هنيء في الآخرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِرِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ ﴿٥﴾

﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا﴾ أي بالطمع فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك. ﴿مُعْجِرِينَ﴾ أي مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم الفاسد وظنهم الباطل ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ أَلِيمٍ﴾ وهو أسوأ العذاب و ﴿مِّن﴾ للبيان ﴿أَلِيمٍ﴾ بالرفع صفة (عذاب)، وبالجذر صفة لـ (رجز) قراءة ثان. وقد جوز في قوله ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا﴾ أن يكون مبتدأ، وجملة ﴿أُولَٰئِكَ..﴾ الخ خبره وأن يعطف على ﴿الَّذِينَ﴾ قبله. أي ويجزي الذين سعوا. ويكون جملة ﴿أُولَٰئِكَ﴾ التي بعده مستأنفة، والتي قبله معترضة. وفي التعبير عن طعنهم وصدّهم بالسعي، تمثيل لحالهم. فإن المكذب أت بإخفاء آيات بينات، فيحتاج إلى السعي العظيم والجهد البالغ، ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى

صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَحِيلٍ يَّتَّبِعُكُمُ إِذَا

مُزِقْتُمْ كُلَّ مَزْقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾

﴿وَيَرَى﴾ أي يعلم ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي

إلى صراط العزيز الحميد ﴿ أَي دِينُهُ وَشَرَعُهُ ﴾ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أَي مِنْ قَرِيشٍ ﴿ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ ﴾ يَعْنُونَ النَّبِيَّ ﷺ ﴿ يَتَّبِعُكُمْ إِذَا مَرَقْتُمْ كُلَّ مَرْجَلٍ ﴾ أَي فَرَقْتُمْ كُلَّ تَفْرِيقٍ، بِحَيْثُ صَرْتُمْ تَرَاباً وَرَفَاتاً ﴿ إِنَّكُمْ لَعِنِّي خَلَقْتُ جَدِيدَ أَفْئِدَةٍ عَلَى اللَّهِ كَذِباً ﴾ أَي فِيمَا قَالَ ﴿ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ﴾ أَي جُنُونٌ تَخِيلُ بِهِ ذَلِكَ. فَرَدَّ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَا نَعَى بِهِ سَوْءَ حَالِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴾ أَي الْمُتَنَاهِي أَمْرُهُ. فَإِنْ مِنْ يَدْعَى إِلَى الصَّلَاحِ وَالرَّشَادِ، وَنَبَذَ الْهَوَى وَالْفُسَادَ، فَيُرْمِي الدَّاعِيَ بِالْغُرْبَةِ وَالْجُنُونِ، لِمُفَرِّقٍ فِي الْجَهَالَةِ. وَمُبَعَّدٍ أَيْ بَعْدَ فِي الضَّلَالَةِ. ثُمَّ أَشَارَ إِلَى تَهْوِيلِ تِلْكَ الْعَظِيمَةِ الَّتِي تَغْوَهُوا بِهَا، وَإِنِّهَا مُوجِبَةٌ لِنَزُولِ أَشَدِّ الْعَذَابِ، بِقَوْلِهِ سَبَّحَانَهُ:

القول في تأويل قوله تعالى:

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءَ نُخَسِّفْ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿١﴾

﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءَ نُخَسِّفْ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ نُسْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ أَي: أَعْمَوْا قَلَمَ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ. وَالْأَرْضِ،
وَإِنَّمَا حَيْثُمَا كَانُوا وَابْنَمَا سَارُوا أَمَامَهُمْ وَخَلْفَهُمْ، مُحِيطَتَانِ بِهِمْ، لَا يَقْدِرُونَ أَنْ
يَنْفِذُوا مِنْ أَقْطَارِهِمَا وَأَنْ يَخْرُجُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنْ مَلَكُوتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَخَافُوا
أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمْ أَوْ يَسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسْفًا لَتَكْذِيبِهِمُ الْآيَاتِ، وَكَفَرِهِمُ بِالرُّسُولِ ﷺ
وَبِمَا جَاءَ بِهِ، كَمَا فَعَلَ بِقَارُونَ وَأَصْحَابِ الْاَيْكَةِ، أَفَادَهُ الزَّمْخَشَرِيُّ. (وَالْكَسْفُ)
بِسُكُونِ السَّيْنِ، بِمَعْنَى الْقَطْعِ، إِمَّا جَمْعُ كَسْفَةٍ، أَوْ فَعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، أَوْ مُخَفَّفٌ
مِنَ الْمَصْدَرِ. وَقُرْأَ حَفْصٌ (كِسْفًا) بِالْفَتْحِ ﴿ إِن فِي ذَلِكَ ﴾ أَي النَّظَرُ إِلَى السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَالْفِكْرُ فِيهِمَا وَمَا يَدْلَانِ عَلَيْهِ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ ﴿ لَآيَةً ﴾ أَي دَلَالَةً وَاضِحَةً ﴿ لِّكُلِّ
عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ أَي رَاجِعٍ إِلَى رَبِّهِ مُطِيعٍ لَهُ. فَإِنْ شَانَهُ لَا يَخْلُو مِنَ الْإِعْتِبَارِ فِي آيَاتِهِ
تَعَالَى، عَلَى أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنَ الْبَعْثِ وَنَشْرِ الرِّمِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَوْ كَيْسَ
الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى ﴾ [يس: ٨١]. وَقَالَ
تَعَالَى: ﴿ لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَكْبَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴾ [غافر: ٥٧]. ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَى عَمَّا آتَى دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَالْمَلِكِ
وَسِعَةِ السُّلْطَانِ وَوَفْرَةِ الْجَنْدِ وَكَثْرَةِ الْعَدَدِ وَالْعَدَدِ، بِبِرْكَةِ إِنْابَتِهِمَا وَقِيَامِهِمَا بِشُكْرِ الرَّبِّ
تَعَالَى، عِدَّةً لِلنَّبِيِّ ﷺ وَاتِّبَاعِهِ الْمُنِيبِينَ الشَّاكِرِينَ بِنَبِيلٍ مِثْلِ ذَلِكَ، وَتَذَكِيرًا بِقُدْرَتِهِ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَقَالَ تَعَالَى:

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَآنَا لَهُ الْخَدِيدُ ﴿١٥﴾

أَعْمَلْ سَبِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٦﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبَىٰ مَعَهُ﴾ أي رجمي معه التسبيح و﴿يَا جِبَالُ﴾ بدل من ﴿فَضْلًا﴾ أو من ﴿آتَيْنَا﴾ بتقدير قولنا، أو قلنا يا جبال أوبى معه ﴿وَالطَّيْرَ﴾ بالرفع والنصب، عطفاً على لفظ الجبال ومحلها. وجوز انتصابه مفعولاً معه وإن يعطف على ﴿فَضْلًا﴾ بمعنى وسخرنا له الطير. قال الزمخشري: فإن قلت أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال وآتينَا داود مِنَّا فَضْلًا، تأويب الجبال معه والطير؟ قلت: كم بينهما! ألا ترى ما فيه من الفخامة التي لا تخفى، من الدلالة على عزة الربوبية وكبرياء الإلهية، حيث جعلت الجبال منزلة منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا، وإذا دعاهم سمعوا وأجابوا، إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت، إلا وهو منقاد لمشيئته غير ممتنع على إرادته. انتهى. ﴿وَأَنَا لَهُ الْخَدِيدُ﴾ أي دروعاً واسعات ﴿وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ﴾ أي اقتصد في نسج الدروع لتتناسب حلقها ﴿وَاعْمَلُوا صَالِحًا﴾ أي وقلنا له ولاهله ذلك ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ أي فاجازيكم به.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوهاَ شَهْرًا وَرَوْاحُهاَ شَهْرًا وَأَسْلَمْنَا لَهُ الْفِطْرَ وَمِنَ الْجِنِّ مَن

يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٧﴾

﴿وَلِسُلَيْمَانَ﴾ أي وسخرنا له ﴿الرِّيحَ غَدُوهاَ شَهْرًا وَرَوْاحُهاَ شَهْرًا﴾ أي جريها

بالغداة مسيرة شهر، وجريها بالعشي كذلك والرياح الهواء المسخر بين السماء والأرض. ويطلق بمعنى النصرة والدلالة والغلبة والقوة، كما في القاموس ﴿وَأَسْلَمْنَا لَهُ عَيْنَ الْفِطْرِ﴾ أي النحاس المذاب، أي أجرنا له ينبوعه لكثرة ما توفر لديه منه من سعة ملكه ﴿وَمِنَ الْجِنِّ﴾ أي الشياطين الأقوياء ﴿مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ أي من رفيع المباني وإشادة القصور وغيرها ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ أي بأمره تعالى: ﴿وَمَن يَزِغْ﴾ أي يعدل ﴿مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ أي النار. ثم فصل ما ذكر من عملهم بقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى:

يَعْمَلُونَ لَكُمْ مِيشَاءً مِنْ مَحْرَبٍ وَتَمْثِيلٍ وَيَجْفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴿١٣﴾

﴿يَعْمَلُونَ لَكُمْ مِيشَاءً مِنْ مَحْرَبٍ﴾ أي مساكن ومجالس شريفة أو مساجد
﴿وَتَمْثِيلٍ﴾ أي صور ونقوش متنوعة على الجدر والسقوف والأعمدة، جمع (تمثال)
وهو كل ما صُوِّرَ على مثل صورة غيره من حيوان وغير حيوان، ولم يكن اتخاذ الصور
إذ ذاك محرماً.

قال السيوطي في (الإكليل): قال ابن الفرس: احتججت به فرقة في جواز
التصوير، وهو ممنوع فإنه منسوخ في شرعنا ﴿وَجْفَانِ كَالْجَوَابِ﴾ أي وصحاف
كالجوابي وهي الحياض الكبار. و(الجفان) جمع جفنة وهي كالصفحة والقصعة، ما
يوضع فيه الطعام مطلقاً. وقيل الجفنة أعظم القصاع. ثم يليها القصعة وهي ما تشيع
عشرة. ثم الصفحة وهي ما تشيع خمسة. ثم الميكلة وهي ما تشيع ثلاثة أو اثنين.
ثم الصفيفة ﴿وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ﴾ أي ثابتات على الأثافي، لا تنزل عنها لعظمها
﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ أي قيل لهم: اعملوا لله واعبدوه على وجه الشكر لنعمائه.
وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا للرجاء والخوف. كما أن فيه
وجوب الشكر. وأنه يكون بالعمل ولا يختص باللسان. لأن حقيقته صرف العبد
جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله. وداود عليه السلام قد يدخل هنا في
(آله) فإن آل الرجل قد يعنه ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ أي المتوفرون على أداء الشكر
بقلبه ولسانه وجوارحه، أكثر أوقاته.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ

فَلَمَّا خِرَّيْنَا لِلْجِنِّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ أي على سليمان ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ﴾
وهي الارضة ﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ أي عصاه التي ينسا بها، أي يطرد ويؤخر ﴿فَلَمَّا خِرَّ
تَبَيَّنَ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ أي الشديد من
الجرى على رسنه لهم، والداب عليه، لظنهم إياه حياً.

ثم بين تعالى من أخبار بعض الكافرين بنعمه، إثر بيان أحوال الشاكرين لها، ما فيه عظة واعتبار، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

لَقَدْ كَانَ لِسِالٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلَُّا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ

وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾

﴿لَقَدْ كَانَ لِسِالٍ﴾ اسم لابي قبيلة. وقد قرئ بمنع الصرف على انه اسم لها ﴿فِي مَسْكِنِهِمْ﴾ أي في مواضع سكناهم، وهي باليمن يقال لها (مارب) كمنزل من بلاد الأزد، في آخر جبال حضرموت. وكانت في الزمن الاول قاعدة التبابعة، فإنها مدينة بلقيس، بينها وبين صنعاء نحو أربع مراحل. وقرئ ﴿مَسَاكِينِهِمْ﴾ ﴿آيَةٌ﴾ على قدرته تعالى ومجازاته المسمي ﴿جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ أي جماعتان من البساتين عن يمين بلدهم وشمالها. أو لكل واحد جنتان عن يمين مسكنه وشماله: قيل لهم ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ﴾ أي بصرف ما أنعم به عليكم إلى ما خلق لأجله. ثم بين ما يوجب الشكر المأمور به، بقوله سبحانه: ﴿بَلَدَةً طَيِّبَةً﴾ أي لطيفة جميلة مباركة لا عامة فيها ﴿وَرَبِّ غَفُورٌ﴾ أي لمن شكره.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَاعْرِضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ

وَأَثَلٍ وَشَقَّ وَ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾

﴿فَاعْرِضُوا﴾ أي عن الشكر ﴿فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ﴾ أي سيل الأمر العرم، أي الصعب والمطر الشديد - أو الوادي - أو السكر الذي يحبس الماء - أو هو البناء الرصين المبني بين الجيلين لحفظ ماء الأمطار وخزنها. وقد ترك فيه أثقاب على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم، فلما طغوا أهلكتهم الله بخراب هذا البناء، فأنهال عليهم تيار مائه، فأغرق بلادهم وأفسد عمرانهم وأرضهم. واضطر من نجا منهم للنزوح عنها. كما قال تعالى: ﴿وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ﴾ أي ثمر مر، أو يشع لا يؤكل ﴿وَأَثَلٍ﴾ شجر يشبه الطرفاء من شجر البادية لا ثمر له ﴿وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ﴾ وهو شجر النبق. أي قلة لا تسمن ولا تغني من جوع. فهذا تبديل النعم بالنقم. لمن لم يشكر النعم، كما قال تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾

﴿ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ أي بشكر النعم، أو باتباع الرسل وتكذيب الحق والعدول إلى الباطل، ثم بين تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهنيء والبلاد الآمنة والقرى المتواصلة، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ

سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا﴾ أي بالزروع والثمار وحسن العمران وهي قرى مصنعة كما قاله مجاهد وسعيد بن جبير ومالك وغيرهم ﴿قُرًى ظَاهِرَةً﴾ أي متواصلة، يرى بعضها من بعض لتقاربها. فهي ظاهرة لآعين الناظرين. أو ظاهرة للمسافرين لا تبعد عن مسالكهم ﴿وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ أي جعلنا بين قراها مقادير متساوية. فمن سار من قرية صباحا وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيولة. ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب، فلا يحتاج لحمل زاد ولا مبيت في أرض خالية، ولا يخاف من عدو ونحوه ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ﴾ أي لا تخافون في الليل أو النهار، أو وإن تطاول أمد سفركم فيها وامتد، فلا ترون إلا الأمن. والأمر على تقدير القول بلسان المقال بواسطة نبي ونحوه. أو بلسان الحال. كأنهم لما تمكنوا منه جعلوا مأمورين به. فالأمر للإباحة. وفي (في) إشعار بشدة القرب، حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مَرْقِئٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾

﴿فَقَالُوا﴾ أي بلسان الحال والميل إلى الممالك الشيطانية ﴿رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا﴾ أي فاستعدوا لضلالهم وكفرهم لأن تجعل أمكنتهم تعمل فيها المطي والرواحل، لتباعد ما بينها وبين ما يسيرون إليه. وحصل ذلك بما بدلوا به من بلادهم الحسنة ﴿وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أي حتى حل بهم ما حل ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ أي

يتحدث الناس بهم ويتعجبون من نبئهم وكيف مكر الله بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والعيش الهني ﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ أي فرقناهم كل فريق، حتى اتخذوا الناس مثلاً مضروباً. يقولون (تفرقوا أيادي سبا، وذهبوا أيدي سبا) بالف مقصورة. قال الأزهري: العرب لا تهمز سبا في هذا الموضع. لأنه كثر في كلامهم فاستثقلوا فيه الهمز. وإن كان أصله مهموزاً. والذهاب معلوم. والأيادي جمع أيد. والأيدي جمع يد. وهي بمعنى الجارحة، وبمعنى النعمة، وبمعنى الطريق، وهو المراد. قال في التهذيب: قولهم ذهبوا أيدي سبا، أي متفرقين. شبهوا بأهل سبا لما مزقهم الله في الأرض كل ممزق. فآخذ كل طائفة منهم طريقاً على حدة. و(اليد) الطريق. يقال: أخذ القوم يد بحر.. فليل للقوم إذا ذهبوا في جهات مختلفة (ذهبوا أيدي سبا) أي فرقتهم طرقهم التي سلكوها، كما تفرق أهل سبا في مذاهب شتى.

قال ابن مالك: إنه مركب تركيب خمسة عشر، مبنياً على السكون. وفي (زهر الأكمل، في الأمثال والحكم) أن سبا كانت أخصب بلاد الله. كما قال تعالى: ﴿جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ﴾ قيل كانت مسافة شهر للراكب المجتهد. يسير الماشي في الجنان من أولها إلى آخرها لا يفارقه الظل مع تدفق الماء وصفاء الأنهار واتساع الفضاء. فمكثوا مدة في أمن لا يعاندهم أحد إلا قصصوه. وكانت في بدء الأمر تركبها السيول. فجمع لذلك حمير أهل مملكته وشاورهم. فاتخذوا سداً في بدء جريان الماء ورصفوه بالحجارة والحديد، وجعلوا فيه مخارق للماء. فإذا جاءت السيول انقسمت على وجه يعيمهم نفعه في الجنات والمزروعات. فلما كفروا نعم الله تعالى، وراوا أن ملكهم لا يبيده شيء، وعبدوا الشمس، سلط الله على سدّهم فارة فخرفته. وأرسل عليهم السيل فمزقهم الله كل ممزق. وأباد خضراءهم. وتبددوا في البلاد. فلاحق الأزدي بعمان. وخزاعة ببطن مر. والأوس والخزرج ببشر. وآل جفنة بأرض الشام. وآل جذيمة الأبرش بالعراق.

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن سبا ما هو؟ أرجل أم امرأة؟ أم أرض؟ قال ﷺ: بل هو رجل ولد له عشرة. فسكن اليمن منهم ستة. وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والاشعريون وأنمار وحمير. وأما الشامية فليخم وجذام وعاملة وغسان. قال ابن كثير: وإسناده حسن إلا ابن لهيعة.

روى الإمام أحمد أيضاً عن فروة بن مسيك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله

ﷺ فقلت: يا رسول الله! أقاتل بمقبيل قومي مدبرهم؟ قال رسول الله ﷺ: نعم. فقاتل بمقبيل قومك مدبرهم. فلما وليت دعائي فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت: يا رسول الله! أرايت سبا؟ أوادٍ هو أو جيل أو ما هو؟ قال ﷺ: لا، بل هو رجل من العرب ولد له عشرة. فتيامن ستة، وتشاءم أربعة. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكندة ومذحج وانمار - الذين يقال لهم بجيلة - وخثعم. وتشاءم لخم وحذام وعاملة وغسان.

قال ابن كثير: حديث حسن. وإن كان فيه أبو حباب الكلبي، وقد تكلموا فيه. ورواه الحافظ ابن عبد البر في كتاب (القصد والامم بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم) عن تميم الداري؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن سبا؟ فذكر مثله.

وقال ابن كثير: فقوي هذا الحديث وحسن.

وذكر علماء النسب، منهم محمد بن إسحاق اسم سبا، عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمي سبا لأنه أول من سبا في العرب وكان يقال له الرائيش. لأنه أول من غنم في الغزو فاعطى قومه. فسمي الرائيش. والعرب تسمي المال ريشاً ورياشاً. وذكروا أنه بشر برسول الله ﷺ في زمانه المتقدم. وقال في ذلك شعراً.

سيملك بعدنا ملك عظيم	نبي لا يرخص في الحرام
ويملك بعده منهم ملوك	يديئوه القياد بكل رامي
ويملك بعدهم منا ملوك	يصير الملك فينا بانقسام
ويملك بعد قحطان نبي	تقي متحنث خير الأنام
يسمى أحمداء. ياليت أني	أعمر بعد مبعثه بعام
فاعضده واحبوه بنصري	بكل مدحج وبكل رام
متى يظهر فكرونا ناصريه	ومن يلقه يبلغه سلامي

ذكر ذلك الهمداني في كتاب (الإكليل). واختلفوا في قحطان. فقيل: إنه من سلالة إرم بن سام بن نوح. وقيل: من سلالة عابر وهو هود عليه السلام. وقيل: إنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر النمري في كتاب (الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواه).

قال ابن كثير: ومعنى قوله ﷺ في سبا: كان رجلاً من العرب، يعني العرب العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه الصلاة والسلام من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث . كان من سلالة الخليل عليه السلام، وليس هذا بالمشهور عندهم . والله أعلم .

ولكن في صحيح البخاري ^(١) أن رسول الله ﷺ مرّ بنفر من أسلم ينتضلون فقال: ارموا، بني إسماعيل! فإن أباكم كان رامياً . وأسلم قبيلة من الأنصار . والأنصار أوسها وخزرجها من عرب اليمن . من سبا، نزلت يثرب، لما تفرقت، كما مر .

(ثم قال): ومعنى قوله ﷺ: ولد له عشرة أي كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع إليهم أصول القبائل من عرب اليمن . لا أنهم ولدوا من صلبه . بل منهم من بينه وبينه، الأبوان والثلاثة، والأقل والأكثر . كما هو مقرر مبين في مواضعه من كتب النسب ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من قصتهم، وما حل بهم من النعمة والعذاب، وتبديل النعمة وتحويل العاقبة على ما ارتكبهوه من الكفر والآثام ﴿آيَاتٍ﴾ أي لعبراً عظيمة ﴿لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي شانه الصبر عن الشهوات والهوى والآثام، والشكر على النعم . قال الأعشى من قصيدة:

ففي ذلك للمؤتسي أسوة	ومأرب عفى عليها العرم
رُخَامٌ بنته لهم حَمِيرٌ	إذا جاء مواره لم يرم
فاروى الزروع واعتابها	على سعة ماؤهم إذ قُسم
فصاروا أيادي ما يقدر	ن منه على شرب طفل قطم

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ هُوَ الْآخِرُ وَمَنْ هُوَ الْأَوَّلُ ﴿٢١﴾

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ ﴿٢٢﴾

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ﴾ قال الزمخشري: قرئ (صدق) بالتشديد والتخفيف . ورفع لفظ (إبليس) ونصب (الظن) فمن شدد، فعلى: (حقق عليهم ظنه، ووجده ظنه صادقاً) أي صدق بمعنى حقق مجازاً . لأنه ظن شيئاً فوق فحققه .

(١) أخرجه في: الجهاد، ٧٨- باب التحريض على الرمي، حديث رقم ١٣٨٧، عن سلمة بن الأكوع .

وقوله (أو وجدته ظنه صادقاً) فإن العرب تقول صدَّقَكَ ظنك. والمعنى ان إبليس كان يسوّل له ظنه شيئاً فيهم. فلما وقع جعل كأنه صدقه. شهاب.

ومن خفف فعلى (صدق في ظنه، أو صدق يظن ظناً) نحو فعلته جهداً. أي (ظنه) منصوب على الظرفية بنزع الخافض. وأصله (في ظنه) أي وجد ظنه مصيباً في الواقع، فـ (صدق) حينئذ بمعنى أصاب، مجازاً. أو منصوب على أنه مصدر لفعل مقدر. كفعلته جهداً، أي وأنت تجهد جهداً. فالمصدر وعامله في موقع الحال. شهاب.

وبنسب (إبليس) ورفع (الظن) فمن شدد فعلى (وجد ظنه صادقاً). ومن خفف، فعلى (قال له ظنه الصدق حين خيله إغواؤهم) برفع (إغواؤهم) على الفاعلية. أو نصبه على الحذف والإبصال، وفاعليه وضمير الظن. أي خيل له إغواؤهم. شهاب. يقولون صدَّقَكَ ظنك.

وبالتخفيف ورفعهما، أي على إبدال الظن من إبليس، بدل اشتمال. شهاب. على (صدق عليهم ظن إبليس). انتهى.

وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات، أو ببني آدم حينما رأى ما ركب فيهم من الشهوة والفضب.

﴿فَاتَّبِعُوهُ إِلَّا قَرِيبًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لَنَعْلَمَ مَنْ يُوَفِّيهِ الْآخِرَةَ مِنْهُ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ﴾ أي ما كان له عليهم من تسليط واستيلاء بالسوسة والاستغواء، إلا لفرض صحيح وحكمة بينة. وذلك ان يتميز المؤمن بالآخرة من الشاك فيها. وعلل التسليط بالعلم. والمراد ما تعلق به العلم. قاله الزمخشري. يعني ان العلم المستقبل المعلل به هنا، ليس هو العلم الازلي القائم بالذات المقدس. بل تعلقه بالمعلوم في عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب. فالمعنى ما سلطناه عليهم إلا ليزر من كمون الغيب ما علمناه، فتظهر الحكمة فيه يتحقق ما أردناه من الجزاء أو لازمه، وهو ظهور المعلوم.

ويجوز ان يكون المعنى: لنجزى على الإيمان وضده. كذا في (العناية) ﴿وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ أي رقيب قائم على أحواله وأموره.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَزَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ شِقَالِ دُورِ السَّمَوَاتِ

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِنْ شَرْكَو وَمَا لَكُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿٥٢﴾

﴿قُلْ﴾ أي للمشركون، إظهاراً لبطلان ما هم عليه وتبكيثاً لهم ﴿ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ﴾ أي زعمتموهم آلهة ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِقْطَالَ ذُرَّةٍ﴾ أي من خير وشر ونفع وضر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ أي شركة، لا خلقاً ولا ملكاً ولا تصرفاً ﴿وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ أي معين يعينه على تدبير خلقه، قال الزمخشري: يريد أنهم على هذه الصفة من العجز والبعد عن أحوال الربوبية. فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى، ويرجوا كما يرجى؟

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُمْ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ

رَبِّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ أي من المستأهلين لمقام الشفاعة. كالنبيين والملائكة. وهذا تكذيب لقولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم، بكلمة يتكلم بها رب العزة، في إطلاق الإذن، تباشروا بذلك ﴿قَالُوا﴾ أي سائلاً بعضهم بعضاً ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ﴾ أي قال القول الحق، وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ أي ذو العلو والكبرياء. ليس لملك ولا نبي أن يتكلم إلا بإذنه، وإن يشفع إلا لمن ارتضى.

قال ابن كثير: هذا أيضاً مقام رفيع في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي. فسمع أهل السموات كلامه، أرعدوا من الهيبة، حتى يلحقهم مثل الغشي. قاله ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق وغيرهما.

قال الزمخشري: فإن قلت: هم اتصل قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ ولاي شيء وقعت (حتى) غاية؟ قلت: بما فهم من هذا الكلام، من أن ثم انتظاراً للإذن وتوقعاً وتمهلاً وفزعاً من الراجيين للشفاعة والشفعاء، هل يؤذن لهم أو لا يؤذن وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمان وطول من التريص. ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز وجل ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً﴾ [النبا: ٣٧-٣٨]. أي: وإذا كانت الشفاعة لمن أذن له بهذا الحال، عظمة وسمواً من ذي الجلال، فأنى ينالها جماد لا يعقل، لا سيما وهو عدو للكبير المتعال، فتبين

كذبهم فيهم أنهم شفعاء، وحرمانهم من مقامها، بأجلى بيان وأفصح مقال.

وفي الآية تأويل آخر، وهو أن معنى قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي عن قلوب المشركين عند الاحتضار، ويوم القيامة إذا تبهوا مما كانوا فيه من الغفلة في الدنيا، ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة، قالوا ماذا قال ربكم؟ فقيل لهم الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. قال مجاهد: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ﴾ أي كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن: أي كشف عما فيها من الشك والتكذيب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذا عند الموت، أقرؤا حين لا ينفعهم الإقرار. واختار ابن جرير^(١) القول الأول، وهو أن الضمير عائد إلى الملائكة.

قال ابن كثير: وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. لصحة الأحاديث فيه والآثار، أي ولورود ما يؤيده في آية أخرى، والقرآن يفسر بعضه بعضاً وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٨]، نعم، النظم الكريم لا يابى ما ذكره، إلا أن مراعاة الأشباه والنظائر هو العمدة في باب فهم التأويل، ما وجد إليها سبيل.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاتُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى

أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أمر بتبكيك المشركين بحملهم على الإقرار بأن إلهتهم لا يملكون مثقال ذرة فيهما. وقوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ أي الذي تعترفون بأنه هو الخالق. كما قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١]. أي فحينئذ قامت الحجة عليهم منهم.

﴿وَإِنَّا أَوْيَاتُكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي وإن أحد الفريقين من الموحدين، الرازي من السموات والأرض بالعبادة، ومن الذين يشركون به الجماد الذي لا يوصف بالقدرة على ذرة، لعلى أحد الأمرين من الهدى أو الضلال.

قال الزمخشري: وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موالٍ أو منافٍ قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفي درجته بعد تقدمة ما قدم من

التقرير البليغ، دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى، ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض والتورية أفضل بالمجادل إلى الغرض، وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وقل شوكته بالهويناء، ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق مني ومنك، وإن ألدنا لكاذب.

ومنه بيت حسان :

اتهمجه ولست له بكفء فشرُّكمَا لِخَيْرِكمَا الفِداءُ

انتهى.

قال الناصر: وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب، رددته على سمعي فزاد رونقاً بالترديد. واستعاده خاطر، كاني بطيء الفهم حين يفيد، ولا ينبغي أن ينكر بعد ذلك على الطريقة التي أكثر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجادلاتهم ومحاوراتهم. وذلك قولهم: أحد الأمرين لازم على الإبهام. فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتأمل، والله الموفق. انتهى.

قال الشهاب: وهذا فن من فنون البلاغة يسمى (الكلام المنصف). وقيل إن الآية على اللف والنشر المرتب. ونظر فيه بأنه تو قصد اللف بأن يكون على هدى راجعاً لقوله: ﴿وَأَنَا﴾ و﴿أَوْ فِي ضَلَالٍ﴾ راجعاً لـ ﴿إِيَّاكُمْ﴾ كان العطف بالواو لا باو. وكونها بمعنى الواو كما في قوله:

سَيَانِ كَسْرٌ رَغِيفُهُ أَوْ كَسْرٌ عَظْمٌ مِنْ عِظَامِهِ

بعيد جداً. إلا أنه قيل: لو جعل فيه إيماء لذلك لم يبعد. وإيثار (على) في الهدى و(في) في مقابله، للدلالة على استعلاء صاحب الهدى وتمكنه وإطلاعه على ما يريد، كالواقف على مكان عال، أو الراكب على جواد. وانغماس الضال في ضلاله حتى كانه في مهواة مظلمة.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجُرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾

﴿قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجُرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي قل لهؤلاء المشركين: لا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجُرَمْنَا مِنْ جَرَمٍ وَرَكِبْنَا مِنْ إِثْمٍ، وَلَا نُسْأَلُ نَحْنُ عَمَّا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ.

قال ابن كثير: معناه التبري منهم. أي لستم منا ولا نحن منكم. بل ندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده، وإفراد العبادة له، فإن اجتمعتم فأنتم منا ونحن منكم وإن كذبتم فنحن براء منكم وأنتم براء منا. كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ كَذَّبُوا فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١]. وقوله: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ [الكافرون: ١-٣]. انتهى.

وما ذكره معنى دقيق، قل من يتفطن له، أسميه التفسير بالاشباه والنظائر. وهو حمل آية موجزة أو مجملة على آية تشبهها مطولة أو مبينة، ولا يدرك هذا إلا الراسخ في فن التأويل، الولع بتدبر التنزيل، ومن لطائف الآيات ما ذكره الزمخشري والمنتصف، من أن هذا القول أدخل في الإنصاف من الأول. حيث أسند الإجماع إلى النفس، وأراد به الزلات والصغائر التي لا يخلو عنها مؤمن، وأسند العمل إلى المخاطبين، وأراد به الكفر والمعاصي والكبائر. فعبر عن الهفوات بما يعبر به عن العظائم. وعن العظائم بما يعبر به عن الهفوات، التزاماً للإنصاف. وزيادة على ذلك، أنه ذكر الإجماع المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي، الذي يعطي تحقيق المعنى. وعن العمل المنسوب إلى الخصم بما لا يعطي ذلك. والله اعلم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا﴾ أي يوم القيامة في صعيد واحد. ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي يقضي بالعدل. لأن أحد فريقينا على هدى والآخر على ضلال. فيتبين يومئذ المهتدي منا من الضال، ويجزى كلأ بعمله، كما قال تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَخُونَ أَصْوَادًا ذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ [الروم: ١٤-١٦]. ولهذا قال سبحانه: ﴿وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ﴾ أي الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه، لأنه لا تخفى عليه خافية، ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْتُمْ دُونَهُ فَذَلِيلٌ مُرْتَدِّدٌ﴾

﴿قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ ادَّعَوْتُمْ دُونَهُ﴾ أي جعلتموها لله أنداداً، وصيرتموها له

عدلاً، قال أبو السعود: أريد بأمرهم بإراءة الأصنام، مع كونها بمرأى منه ﷺ. إظهار خطيئهم العظيم وإطلاعهم على بطلان رأيهم. أي أرونيها لأنظر بأي صفة الحقنموها بالله الذي ليس كمثلته شيء في استحقاق العبادة. وفيه مزيد تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم. وقد جوز العرب في (رأى) هنا أن تكون علمية متعديدة بهمة النقل. إلى ثلاثة مفاعيل: ياء المتكلم والموصول وشركاء. وعائد الموصول محذوف. أي الحقنموهم. وإن تكون بصرية تعدت بالنقل لاثنتين: ياء المتكلم والموصول، و(شركاء) حال. ولا ضعف في هذا كما قاله ابن عطية. بل فيه توبيخ لهم، إذ لم يرد حقيقته. لأنه كان يراهم ويعلمهم. فهو مجاز وتمثيل. والمعنى: ما زعمتموه شريكاً إذا برز للعيون وهو خشب وحجر، تمت فضيحتكم. وقوله تعالى: ﴿كَلَّا﴾ ردع لهم عن المشاركة، بعد إبطال المقامسة ﴿بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ أي الموصوف بالغلبة القاهرة والحكمة الباهرة. فإين شركاؤكم التي هي أحسن الأشياء وأذلها، من هذه الرتبة العالية. والضمير إما لله عز وعلا، أو للشان. قاله أبو السعود.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي وما أرسلناك إلا إرسالاً عامة لجميع الخلائق من المكلفين. تبشر من أطاعك بالجنة، وتنذر من عصاك بالنار، كقوله تبارك وتعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ [الاعراف: ١٥٨]. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي فيحملهم جهلهم على ما هم فيه من الغي والضلال كقوله عز وجل ﴿وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣]، ﴿وَأَن تَطْعَمَ أَكْثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ١١٦]. قال ابن عباس - فيما رواه ابن أبي حاتم - إن الله تعالى فضل محمداً ﷺ على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس! فبم فضله الله على الأنبياء؟ قال رضي الله عنه: إن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بَلَّغْنَا قَوْلَهُ لِيَنبَيِّنَ لَهُمْ﴾ [إبراهيم: ٤]، وقال للنبي ﷺ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾. فأرسله الله تعالى إلى الجن والإنس.

قال ابن كثير: وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما قد ثبت في الصحيحين. رفعه عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ (١): أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلكت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي. وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه، ويبعث إلى الناس عامة، وفي الصحيح أيضاً (٢) أن رسول الله ﷺ قال: بعثت إلى الأسود والأحمر، قال مجاهد: يعني الجن والإنس. وقال غيره: يعني العرب والعجم. والتحقيق في معنى عموم إرساله وشمول بعثته، هو مجيئه بشرع ينطبق على مصالح الناس وحاجاتهم أينما كانوا. وأي زمان وجدوا، مما لم يتفق في شرع قبله قط. ولهذا ختمت النبوات بنبوته ﷺ، كما تقرر في موضعه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾ أَفَلَا لَكُمْ ميعادٌ يَوْمَ لَا

تَسْتَعِثِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْقُدُونَ ﴿٣٢﴾

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ ميعادٌ يَوْمَ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْقُدُونَ﴾ يعنون بالوعد المنذر به استهزاء، كقوله تعالى: ﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ﴾ [الشورى: ١٨] وقوله ﴿وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ﴾ [هود: ١٠٤-١٠٥].

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ

الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ

يَسْقُولِ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا أَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ وهو ما نزل قبل

(١) أخرجه البخاري في: التبيين، ١- باب قول الله تعالى ﴿فَلَمَّ تَجَدَّوْا مَاءَ فَيْتِمَسُوا﴾، حديث رقم ٢٣١، عن جابر بن عبد الله.

(٢) أخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٣ عن جابر بن عبد الله.

القرآن من كتبه تعالى ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ﴾ أي يتجادون أطراف المحادثة ويتراجعونها بينهم. ثم أبدل من ﴿يَرْجِعُ﴾ قوله ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا﴾ وهم الاتباع ﴿لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا﴾ وهم قادتهم وسادتهم ﴿لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى :

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ

جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾

﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ﴾ أي نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشهوتكم واختياركم لذلك.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ

تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ

فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ أي مكركم فيهما وإغراؤكم وتمنيحكم لنا ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ تَكْفُرَ بِاللَّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا﴾ أي نظراء وآلهة معه. ﴿وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ﴾ الاتباع من السادة والأتباع ﴿لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم ﴿هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي بأعمالهم كل بحسبه. للقيادة عذاب بحسبهم. وللأتباع بحسبهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾

وَقَالُوا إِنَّا كَثُرَ أَمْوَالُنا وَأَوْلَدُنَا وَإِنَّا بِلِقَائِ رَبِّنَا لَمُؤْمِنُونَ ﴿٣٥﴾

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا إِنَّا كَثُرَ أَمْوَالُنا وَأَوْلَدُنَا وَإِنَّا بِلِقَائِ رَبِّنَا لَمُؤْمِنُونَ﴾ أي زعموا أنه أكرمهم الله بذلك في الدنيا، فلا

يعذبهم في الآخرة على تقدير وقوعها. وتوهماً بأنهم لو لم يكرموا على الله لما رزقهم. ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم. وقد أبطل الله تعالى حسابانهم ذلك بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣٦)

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يضيق عليه حسب ما اقتضته حكمته ومشيعته في عبادته، من يحب ومن لا يحب، وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه. فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب، اللذين مناطهما الطاعة وعدمها. ولذا قال ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذلك. فيزعمون أن مدار البسط الكرامة، والتضييق الهوان. ويجهلون أن مناط الفوز والقرب منه تعالى، إنما هو الكمالات النفسية، وذلك بصدق الإيمان وحسن الاتباع. كما قال:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ (٣٧)

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ﴾ أي بالمزية التي تقربكم قربة. فـ ﴿زُلْفَىٰ﴾ محلها النصب ﴿إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ﴾ أي الثواب المضاعف ﴿بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ﴾ أي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن نظائر الآية قوله تعالى: ﴿إِيْحَسِبُونَ أَنَّمَا نُثَبِّتُ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦]، وقوله سبحانه: ﴿فَلَا تَحْجَبْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٥]. وروى الإمام أحمد^(١) ومسلم^(٢) عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قال: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

(١) أخرجه في المسند ٢/ ٢٨٥.

(٢) أخرجه في: البر والصلة والآداب، حديث رقم ٣٤.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي بالصد عنها والطمع فيها ﴿مُعْجِزِينَ﴾ أي قاصدين المعاجزة والمغالبة والقهر ﴿أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ﴾ أي في عذاب جهنم محضرون يوم القيامة.

القول في تأويل قوله تعالى :

قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ

فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

﴿قُلْ إِنْ رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرْ لَهُ، وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ أي يعوضه، فإن ينابيع خزائنه لا تنضب. وسحاب أرزاقه سحاء الليل والنهار ﴿وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ أي أعلاهم. لأنه خالق الرزق وخالق الأسباب التي ينتفع بها المرزوق بالرزق. روى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: إلا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض. يعرض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق.

ثم تلا هذه الآية ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ وقال مجاهد: لا يتأولن أحدكم هذه الآية ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُهُ﴾ إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءُ بِإِيمَانِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا

سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْتُولَاءُ بِإِيمَانِكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ قال الزمخشري: هذا الكلام خطاب للملائكة وتقريع للكفار، وارد على المثل السائر (إياك أعني واسمعي يا جارة) ونحوه قوله تعالى: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ١١٦]، وقد علم سبحانه كون الملائكة وعيسى منزّهين برآء مما وجه عليهم من السؤال الوارد على طريق التقرير. والغرض أن يقول ويقولوا، ويسأل

ويجيبوا، فيكون تقريعهم أشد، وتعييرهم أبلغ، وخجلهم أعظم، وهوانهم ألزم. ويكون اقتصاص ذلك لطفاً لمن سمعه، وزاجراً لمن اقتص عليه. انتهى.

وتخصيص الملائكة، لأنهم أشرف الابداد عند مشركي العرب، ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله، لزعيمهم أن الاوثان على صور الهياكل العلوية المقربة. فتكون شفعاء لهم. وقوله تعالى: ﴿أَهْوَلَاءُ بِأَيِّكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ أي: أياذنكم كان ذلك. كما قال تعالى: ﴿أَءَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ [الفرقان: ١٧]. وكما يقول تعالى لميسى عليه السلام: ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالِ سُبْحَانَكَ﴾ [المائدة: ١١٦]، وهكذا تقول الملائكة ﴿سُبْحَانَكَ﴾ أي تعاليت وتقدسست عن أن يكون معك إله ﴿أَنْتَ وَلَهُمَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ أي أنت الذي نواله من دونهم، إذ لا موالاة بيننا وبينهم. فنبزه إليك منهم. بينوا بإثبات موالاة الله ومعاداة الكفار، براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم. وقولهم ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْفَجْنَ﴾ أي الشياطين، لأنهم هم الذين زينوا لهم عبادة الاوثان وأضلواهم. والضمير الاول في قولهم ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ للإنس أو للمشركين. والاكثر بمعنى الكل. والثاني للجن.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قَالِ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ

الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾

﴿قَالِ يَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ أي لان الامر كله فيه لله. لان الدار دار جزاء وهو المجازي وحده. قال أبو السعود: وهذا من جملة ما يقال للملائكة عند جوابهم بالتنزه والتبرؤ عما نسب إليهم الكفرة. يخاطبون بذلك على رؤوس الاشهاد، إظهاراً لعجزهم وقصورهم عند عبدتهم، وتنصيهاً على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ وهم المشركون ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾ ثم بين جملة اخرى من كفرانهم بقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا نَشِئْتَ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا أَرْجُلُ رَجُلٍ يَريْدُ أَنْ يُصِدِّدَكُمْ عَمَّا كَانْتُمْ

عَابِدِينَ﴾ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ

هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾

﴿وَإِذَا تَنَلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا ﴾ يعنون رسول الله ﷺ ﴿إِلَّا رَجُلٌ
يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ بَعْدَ ءَابَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا ﴾ أي القرآن الكريم ﴿إِلَّا إِنْكَ
مُفْتَرٍ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾

﴿وَمَا ءَاتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ أي ما أنزل الله
على العرب من كتاب قبل القرآن، وما أرسل إليهم نبياً قبل محمد ﷺ، وقد كانوا
يودون ذلك ويقولون: لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب لكننا أهدى من غيرنا. فلما
من الله عليهم بذلك كذبوه وجحدوه وعاندوه. ثم هددهم سبحانه بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعَ شَرِّ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾

﴿وَكَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أي من الأمم المتقدمة والقرون الخالية كما كذبوا
﴿وَمَا بَلَغُوا ﴾ أي هؤلاء ﴿مَعَ شَرِّ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ ﴾ يعني أولئك، من المال وبسطة الملك
والعمران والمدينة ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أي عقابي ونكالي وانتقامي.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفًّوْا

بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بَوَاحِدَةً أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ ﴾ أي بخصلة واحدة إن فعلتموها أصبتم
الحق وقد فسرنا بقوله ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِثْلٍ خَفًّوْا ﴾ أي قياماً خالصاً لله بلا محاباة.
ولا مراعاة، اثنين اثنين وواحدًا واحدًا ﴿ثُمَّ تَفَكَّرُوا ﴾ أي في أمره ﷻ وما جاء به من
الهدى والإصلاح وتهذيب الأخلاق. ورفع النفس عن عبادة ما هو أحط منها من
الأوثان، إلى عبادة فاطر الأرض والسموات، واتباع الأحسن، ونبذ التقاليد، وإنزال
الرؤساء إلى مصاف المرؤوسين رغبة في الإخاء والمساواة، إلى غير ذلك من محاسن
الإسلام وخصائصه المعروفة في الكتب المؤلفة في ذلك. وقوله تعالى: ﴿مَا بِصَاحِبِكُمْ
مِنْ جَنَّةٍ ﴾ أي جنون. مستأنف منبه لهم على أن ما عرفوه من رجاحة عقله كاف في

ترجع صدقه. فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء امر خطير وخطب عظيم من غير تحقق وثوق ببرهان. فيفتضح على رؤوس الأشهاد، ويلقى نفسه إلى الهلاك. فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة؟ وجوز كون الجملة معلقاً عنها. لقول ابن مالك: إن (تفكر) يعلق حملاً على أفعال القلوب. والتعبير عنه ﷺ بـ (صاحبهم)، للإيماء أن حاله معروف مشهور بينهم، لأنه نشأ بين أظهرهم معروفاً بقوة العقل وورانة الحلم وسداد القول والفعل. ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ﴾ وهو عذاب الآخرة والمآل.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٤٧﴾ قُلْ إِنْ رَفِئَ

يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَمَ الْغُيُوبِ ﴿٤٨﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾

﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ﴾ أي أي شيء سألتم من أجر على الرسالة فهو لكم. والمراد نفي السؤال رأساً. وإمحاض النصح كناية، لأن ما يسأله السائل، يكون له. فجعله للمسؤول عنه. كناية عن أنه لا يسأل أصلاً. و(ما) على هذا شرطية. وجوز كونها موصولة مراد بها ما سألهم ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٥٧]. وقوله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ [الشورى: ٢٣]. واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى، وقرباه عليه السلام قرباهم. وجوز أيضاً كونها نافية. وقوله ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ جواب شرط مقدر. أي فإذا لم أسألكم فهو لكم ﴿إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قُلْ إِنْ رَفِئَ يَقْذِفُ بِالْحَقِّ﴾ أي يرمي به الباطل فيدمغه ويهقه. أو يرمي به في أقطار الآفاق، فيكون وعداً بإظهار الإسلام وإعلاء كلمة الحق ﴿عَلَامَ الْغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ﴾ أي ظهر، وهو الإسلام ومحاسبته ﴿وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره. مأخوذ من هلاك الحي. فإنه مادام موجوداً، إما أن يبدي فعلاً أو يعيده، فإذا هلك لم يبق له إيداء ولا إعادة. ثم شاع في كل مذهب، وإن لم يبق له أثر، وإن يكن ذا روح. وجوز كون (ما) استفهامية منتصبة بما بعده. أي: أي شيء يقدر عليه.

تنبية:

في (الإكليل): في الآية استحباب هذا القول عند إزالة المنكر.

القول في تأويل قوله تعالى :

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾ أي عن الطريق الحق ﴿فإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾ أي لان وبال ذلك عائد عليها، أو على ذاتي، لا على غيري ﴿وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ أي من الرشد والحق المبين ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ فإن قيل : مقتضى المقابلة مع الجملة قبلها، أن يقال (وإن اهتديت فإنما اهتدي لها) فلم عدل عنها إلى ما ذكر؟ قيل : إن المقابلة تكون باللفظ وتكون بالمعنى . وما هنا من الثاني . بيانه أن النفس كل ما عليها فهو بها، أي : كل ما هو وبال عليها، وضار لها، فهو بسببها، ومنها، لأنها الامارة بالسوء . وكل ما هو لها مما ينفعها، فبهداية ربها وتوفيقه إياها .

وهذا حكم عام لكل مكلف . وإنما أمر رسول الله ﷺ أن يسند ذلك إلى نفسه . لان (الرسول) إذا دخل في عمومه، مع علو محله وسداد طريقته، كان غيره أولى به . أشار لهذا، الفاضل ابن الأثير في (المثل السائر) .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾

﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَغُوا﴾ أي هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق وسلطانه، ودخلهم تحت أسرة ﴿فَلَا قُوَّةَ﴾ أي لهم، بهرب أو التجاء . إذ لا وزر لهم ولا ملجأ ﴿وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ﴾ أي من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا . أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا . أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

﴿وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ﴾ أي بمحمد ﷺ ، أو القرآن ﴿وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي : ومن أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم، لانهم صاروا إلى الدار الآخرة، وهي دار الجزاء، لا دار الابتلاء، أو : لانهم آمنوا بلسانهم ولم يدخل الإيمان قلوبهم، أي (على تفسير ﴿إِذْ فَرَغُوا﴾ بظهور الحق عليهم في حياتهم . منه) قال الزمخشري : التناوش والتناول، أخوان . إلا أن التناوش ، تناول سهل لشيء قريب،

يقال: ناشه ينوشه، وتناوشه القوم. ويقال تناوشوا في الحرب. ناش بعضهم بعضاً. وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون. وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا. مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة، كما يتناوله الآخر من قيس ذراع، تناولاً سهلاً لا تعب فيه. انتهى. أي ففيه استعارة تمثيلية. شبه إيمانهم حيث لا يقبل، بمن كان عنده شيء يمكن أخذه، فلما بعد عنه فرسحاً، مد يده لتناوله. وقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ٥٣﴾

﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ حال أو معطوف أو مستأنف. والاول اقرب. ﴿وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي يرمجون بالظن فيتكلمون بما لم ينشأ عن تحقيق من أقوالهم الباطلة. كقولهم: ساحر وشاعر ومجنون وما نحن بمبعوثين. ونحو ذلك. فكله مقذوف من جهة بعيدة، لا قرب لمصادقها بوجه ما.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ٥٤﴾

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ أي من نفع الإيمان يومئذ، والنجاة به من النار. أو من أن يدال لهم الأمر. لأنه جاء نصر الله والفتح ﴿كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي بأشباحهم من كفرة الأمم ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ﴾ من (أرابه) أوقعه في ريبة وتهمة. فالهمزة للتعدية. أو من (أراب الرجل) أي صار ذا ريبة. وهو مجاز، إما بتشبيه الشك بإنسان، على أنه استعارة مكنية وتخيلية. أو على أنه إسناد مجازي، أسند فيه ما لصاحب الشك، للشك، للمبالغة. أفاده الشهاب.

تنبيه:

في الإكليل؛ قال ابن الفرس: احتج بهذه الآية بعض المفسرين، على أن الشاك كافر. ورد بها على من زعم أنه ليس بكافر، وأن الله لا يعذب على الشك. انتهى.
وعن قتادة: إياكم والشك والريبة. فإن من مات على شك بُعث عليه. ومن مات على يقين بُعث عليه.

أحياناً الله ويعثنا على اليقين. إنه أرحم الراحمين. وولي المؤمنين.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة فاطر

سميت بذلك لما جاء فيها من خلق الملائكة، وجعلهم ذوي أجنحة متنوعة في العدد، الدالّ على عجب صنعه تعالى وباهر قدرته.

وقال المهايمي: سميت بها لاشتمالها على بيان تفصيل رسالتهم، من جهة أخذهم الفيض عن الله، وإيصاله إلى خلقه، من جهة أو جهتين أو ثلاث أو أكثر. ليشعر أن الرسالة العامة لهم، إذا كانت كذلك، فكيف الرسالة الخاصة؟ مثل إنزال القرآن. فيجوز أن يكون له جهات كثيرة.

وقد روي أنه كان لجبريل ستمائة جناح. انتهى.

وتسمى هذه السورة سورة (فاطر) لذكر هذا الاسم الجليل والنعمة الجميل في طليعتها. وهذه السورة ختام السور المفتحة بالحمد، التي فصلت فيها النعم الأربع، التي هي مجامع النعم. لأن نعم الله تعالى قسمان: عاجلة وآجلة. والعاجلة وجود وبقاء، والآجلة كذلك إيجاد مرة وإبقاء أخرى. كما بينه الرازي.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تاويل قوله تعالى:

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مثنى وثلاث ورباع
يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴿٢﴾ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣﴾

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مبتدئها ومبدعها من غير سبق مثل
ومادة ﴿جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مثنى وثلاث ورباع﴾ أي ذوي أجنحة متعددة
متفاوتة في العدد، حسب تفاوت ما لهم من المراتب. ينزلون بها ويعرجون أو
يسرعون بها. وفي الصحيح^(١) أن رسول الله ﷺ رأى جبريل عليه السلام ليلة أسري
به، وله ستمائة جناح. ولهذا قال سبحانه ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ أي يزيد في
خلق الأجنحة وغيره ما يشاء. مما تقتضيه حكمته: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مَا
يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ﴾ أي نعمة سماوية كانت أو أرضية ﴿فَلَا مُمْسِكَ لَهَا﴾ أي لا
أحد يقدر على إمساكها ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾. أي من بعد إمساكه
﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب على كل ما يشاء ﴿الْحَكِيمُ﴾ أي في امره وصنعه.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاقْتَرِفُكُورُ ﴿٢﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي لتستدلوا بها على وحدته في
الوحيته. لأنه المنفرد بإرسالها وحده. ولا يصح لمن انفرد بالإنعام أن يشرك معه
غيره. لأنه كفران له موجب لغضبه. وهذا ما أشار له بقوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ

(١) أخرجه البخاري في: بدء الخلق، ٧- باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء، حديث

١٥٢٦، عن ابن مسعود.

اللَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴿٤﴾ أَيُّ الْمَطَرِ وَالنَّبَاتِ ﴿٥﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَائِي تَوْفُكُونَ ﴿٦﴾ أَيُّ تَصَرُّفُونَ عَنِ التَّوْحِيدِ الْوَاجِبِ - لِأَنَّهُ مُقْتَضِي شُكْرِ الْمُنْعَمِ - إِلَى الشُّرْكِ وَالْكَفْرِ.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ ٤

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ فيجازي المكذب وشيعته بالعزري وظهور الحق عليه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّكُمْ الْهَيْوَةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ ٥

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي ما وعده به من جزائه بالشواب إن صدقتم في الاتباع. وبالعقاب. إن عصيتم ﴿فَلَا تَغُرُّكُمْ الْهَيْوَةُ الدُّنْيَا﴾ أي بأن يذهلكم التمتع بها والتلذذ بمنافعها، عن العمل للآخرة وطلب ما عند الله ﴿وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي الشيطان. وقرئ بالضم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ٦

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ أي باتباع الهوى والركون إلى الدنيا.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

كَبِيرٌ﴾ ٧ ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنْ لَمْ يَضِلْ مِنْ بَشَاءٍ وَيَهْدَى

مِنْ بَشَاءٍ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ٨

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا﴾ أي: فمن حسن له عمله السيئ، بأن غلب هواه على عقله، حتى انتكس رايه فزاي الباطل حقاً والتقيح حسناً، كمن لم يزين له، بل هدى فعرف الحق وميز الحسن من السيئ؟ فحذف الجواب لدلالة قوله:

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي إلى الإيمان واتباع الحق. وجوز

ان يكون تقديره: اقم زين له سوء عمله، ذهبت نفسك عليهم حسرة، بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ أي فلا تهلك نفسك حزناً على ضلالهم وعدم اتباعهم لك ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ أي فيجازيهم عليه.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ مَحَابٍ فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ﴿١﴾

﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ مَحَابٍ فَسَقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، كَذَلِكَ النُّشُورُ﴾ أي مثل إحياء الموات، إحياء الاموات. وكثيراً ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها، ليعتبر المراتب في هذا. فإنه من أظهر الآيات وأوضحها.

القول في تاويل قوله تعالى:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ

يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ ﴿١﴾

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ﴾ أي الشرف والرفعة ﴿فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً﴾ أي فليطلبها من عنده، باتباع شريعته، وموالاته أنبيائه ورسله والناسي بهم في الإصلاح والإصلاح، والصبر والثبات، وإطراح كل ملامة رغبة في الحق وعملاً بالصدق. وهذا كآية ﴿الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ابْتَغُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً﴾ [النساء: ١٣٩]. وكآية ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨]، ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ وهو الداعي إلى الحق والإصلاح، والمنبه على سبل الضلال والفساد ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أي يرفع الكلم العمل الصالح، على أن يكون المستكن للكلم. إشارة إلى أن العمل لا يقبل إلا بالكلم المؤثر في إبلاغ دعوة الخير. والضمير المستتر للعمل. والبارز للكلم. أي يكون العمل الصالح موجباً لرفعها وقبولها لانه يحققها ويصدقها، كما قال تعالى عن شعيب عليه السلام ﴿وَمَا أَرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ [هود: ٨٨]، ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي الأعمال السيئة المفسدة لصلاح الأمة وقيام عمراتها ﴿لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُورَثُ﴾ أي يضمحل. لان الحق يعلم ولا يعلى عليه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ أي ذكرنا وإناثنا. لطفاً منه ورحمة ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعْمَرٍ﴾ أي من أحد. وإنما سمي معمراً لما يؤول إليه. أي وما يمد في عمر أحد ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ وهو علمه تعالى الذي سبق. ببلوغ أصله إليه ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أي: الحفظ والزيادة أو النقص، سهل. لشمول علمه وعموم قدرته.

لطيفة:

الضمير في (عمره) للمعمر قبله. باعتبار الأصل المحوّل عنه. لأن الأصل (وما يعمر من أحد) كما ذكرنا. أو هو على التسامح المعروف فيه، ثقة في تأويله بفهم السامعين: كقولهم (له عليّ درهم ونصفه) أي نصف درهم آخر. أو للمنقوص من عمره لا للمعمر، كما في الوجه السابق، وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكور، كما قيل (وبضدها تبين الأشياء) فيعود الضمير على ما علم من السياق. وقد أطال بعضهم الكلام في ذلك. ومحصله، كما ذكره الشهاب، أنه اختلف في معنى ﴿مُعَمَّرٌ﴾ فقيل: المزداد عمره. بدليل ما يقابله من قوله ﴿يُنْقُصُ﴾ الخ. وقيل (من يجعل له عمر). وهل هو واحد أو شخصان؟ فعلى الثاني هو شخص واحد. قالوا مثلاً: يكتب عمره مائة ثم يكتب تحته مضي يوم، مضي يومان، وهكذا، فكتابة الأصل هي التعمير. والكتابة بعد ذلك هو النقص. كما قيل:

حياتك انقاسٌ تُعَدُّ فكلما مضى نُقِصَ منها انتقصت به جزءاً

والضمير في (عمره) حينئذ راجع إلى المذكور. والمعمر هو الذي جعل الله له عمراً طال أو قصر. وعلى القول الأول هو شخصان. والمعمر الذي يزيد في عمره. والضمير حينئذ راجع إلى (معمر آخر) إذ لا يكون المزيد من عمره منقوصاً من عمره. وهذا قول الفراء وبعض النحويين. وهو استخدام أو شبهة به. انتهى.

ثم أشار تعالى لآيات أخرى من آيات قدرته ووحدانيته، بقوله:

القول في تاويل قوله تعالى:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ أي شديد العذوبة ﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ أي قوي الملوحة ﴿وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ يعني السمك ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ أي زينة تتحلون بها. كما قال تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]. ﴿وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ﴾ أي تمخر الماء وتشقه بجريها ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي بالتثقل فيها ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

القول في تاويل قوله تعالى:

يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِيَجْزِيَ لِأَجَلٍ مُسَمًّى ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾

﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ لِيَجْزِيَ لِأَجَلٍ مُسَمًّى﴾ يعني مدة دوره، أو منتهاه، أو يوم القيامة ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ أي فأتى يستأهلون العبادة. (و القطمير) لفافه النواة. وهو مثل في القلة والحقارة.

القول في تاويل قوله تعالى:

إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ وَلَا يَبْنِيكَ مِثْلَ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾ لأنهم جماد ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ أي على الفرض ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ أي لعدم قدرتهم على النفع ﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكِكُمْ﴾ أي يقرون ببطلانه، وأن لا أمر لهم فيه ﴿وَلَا يَبْنِيكَ مِثْلَ خَبِيرٍ﴾ أي لا يخبرك بالأمر مخبر، مثل خبير عظيم أخبرك به. وهو الحق سبحانه. فإنه الخبير بكنه الأمور دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم، ونفي ما يدعون لهم من الإلهية.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ﴾ أي رحمته وعنايته ولطفه وإمداده في كل لمحة ونفس. وسر وصل الآية بما قبلها من التهكم بالانداد، لتذكيرهم الالتجاء إليه تعالى. والتضرع والابتهال إذا مسهم الضر واخذت البأساء بمخائقهم، فإنهم يشعرون من أنفسهم دافعا إلى سؤاله لا مرد له. وحاثا إلى اللجأ إليه لا صاذا عنه. كما بين في غير آية. مما يدل على أنه تعالى هو الحقيق بالعبادة. لغناه المطلق، كما قال ﴿ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ أي المحمود لنعمه التي لا تحصى.

القول في تاويل قوله تعالى:

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿١٧﴾

﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴾ أي بممتنع. قال الزمخشري: وهذا غضب عليهم، لاتخاذهم له اندادا، وكفرهم بآيه، ومعاصيهم، كما قال: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨].

القول في تاويل قوله تعالى:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمِلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ إِنَّمَا نُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ أي لا تحمل نفس أثمة ﴿ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ أي إثم نفس أخرى، بل إنما تحمل وزرها الذي اقترفته، لا تؤخذ نفس بذنب نفس. كما تأخذ جباية الدنيا للولي بالولي والجار بالجار، ولا يرد آية ﴿ وَلِيَحْمِلْنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣]، لأنها في الضالين المضلين، وأنهم يحملون أثقال إضلال الناس مع أثقال ضلالهم، وذلك كله أوزارهم، ما فيها شيء من وزر غيرهم.

﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ ﴾ أي نفس أثقلتها الأوزار ﴿ إِلَىٰ جَمِلِهَا ﴾ أي إلى حمل بعض أوزارها ليخفف عنها ﴿ لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ أي لم تجب ولم تثق بحمل شيء ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ أي المدعو المفهوم من الدعوة ﴿ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ أي ذا قرابة من الداعي، من أب أو ولد أو أخ. وهذا قطع لا طماع انتفاعهم بقرابتهم وغنائهم عنهم. وأنه لا تملك نفس

لنفس شيئاً، وإن كل امرئ بما كسب رهين. ثم بين من يتعظ ويتذكر. فقال سبحانه ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى﴾ أي تطهر من أضرار الأوزار ﴿فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ (١٩)

﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ مثل للكافر والمؤمن.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ﴾ (٢٠)

﴿ولا الظلمات ولا النور﴾ مثل للحق والباطل.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ﴾ (٢١)

﴿ولا الظل ولا الحرور﴾ مثل للثواب والعقاب و﴿الحرور﴾ الريح الحارة بالليل،

وقد تكون بالنهار.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (٢٢)

﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أي: ما

يستوي أحياء القلوب بالإيمان بالله ورسوله ومعرفة تنزيله، وأموات القلوب. لغلبة الكفر عليها حتى صارت لا تعقل عن الله أمره ونهيهِ، ولا تعرف الهدى من الضلال ﴿إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يوفقه لفهم آياته والاعتاظ بعظاته ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ أي: كما لا يقدر أن يسمع من في القبور كتاب الله، فيهديهم به إلى سبيل الرشاد، فكذلك لا يقدر أن ينتفع بمواعظ الله وبيان حججه، من كان ميت القلب عن معرفة الله وفهم كتابه وواضح حججه. وهذا ترشيح لتمثيل المصيرين على الكفر بالأموات، وإشباع في إقناطه عليه الصلاة والسلام، من إيمانهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ (٢٣)

﴿إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾ أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر. فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفع. وإن كان من المصرين فلا عليك.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (١١)

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ أي وما من أمة من الأمم الدائمة بملة، إلا مضى فيها نذير من قبلك ينذرهم على كفرهم بالله، ويذبح عنهم العلل كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ [الرعد: ٧]. وكقوله سبحانه ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ﴾ [النحل: ٣٦].

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرُ

وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ (١٥)

﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزَّبْرُ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أي: وإن يكذبوك ولم يستجيبوا لك، فلا تبال بهم وتأس بمن كذب من الرسل السالفة، فقد جاءهم بالآيات والخوارق المحسوسة على صحة نبوتهم، وبالصحف المرشدة لهم إلى مسالك الفلاح والنجاح، وبالكتاب المنير لمن تديره وتامله، أنه الحق الناطق بالصواب والصدق. وليس المراد أن كل رسول جاء بجميع ما ذكر، حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب، بل المراد أن بعض الرسل جاء بهذا وبعضهم جاء بهذا. وجوز أن يراد بالجميع واحد، والعطف لتغاير الأوصاف.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ (١٦)

﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ أي إنكاري بالعقوبة. وفيه مزيد تشديد وتهويل لها.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ شَجَرًا تَحْتَ ظِلِّهَا أَلْوَاهًا مِنْ الْجِبَالِ

جُدَّدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَبِيٌّ سُودٌ﴾ (١٧)

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ﴾ ﴿قرأ الجمهور (جدة) بضم الجيم وفتح الدال، جمع (جدة) بالضم، وهي الطريقة من (جدة) إذا قطعه، أي ومن الجبال ذوو جدد، أي طرائق بيض وحمر. وإنما قدر المضاف، لأن الجبال ليست نفس الطرائق. و(غرابيب) جمع (غريب) وهو الأسود المتناهي في السواد، يقال: أسود غريب، كما يقال: أحمر قان، وأصفر فاقع، تأكيداً. وإما قدم هنا، ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد للمبالغة ورأى بعضهم أنه مقدم من تأخير، ذهاباً إلى جواز تقديم الصفة على موصوفها.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ

عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ﴾ أي اختلافاً كذلك، أي كاختلاف الثمرات والجبال. وقوله تعالى ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ تكملة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ [فاطر: ١٨]، بتعيين من يخشاه عز وجل من الناس، بعد بيان اختلاف طبقاتهم، وتباين مراتبهم، أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل. وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح، توفية لكل واحدة منهما حقها اللائق بها من البيان. أي إنما يخشاه تعالى بالغيب، العالمون به عز وجل، وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة. لما أن مدار الخشية معرفة المخشي والعلم بشؤونه، فمن كان أعلم به تعالى، كان أخشى منه عز وجل. كما قال عليه الصلاة والسلام: «أنا أخشاكم لله وأتقاكم له»^(١). ولذلك عقب بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته. وحيث كان الكفرة بمعزل من هذه المعرفة، امتنع إنذارهم بالكلية. أفاده أبو السعود.

وقال القاشاني: أي ما يخشى الله إلا العلماء العرفاء به، لأن الخشية ليست هي خوف العقاب، بل هيئة في القلب خشوعية انكسارية عند تصور وصف العظمة واستحضاره لها. فمن لم يتصور عظمته لم يمكنه خشيته. ومن تجلى الله له بعظمته، خشيه حق خشيته. وبين الحضور التصوري الحاصل للعالم غير العارف،

(١) أخرجه البخاري في: النكاح، ١- باب الترغيب في النكاح، حديث رقم ٢٠٩٩ عن أنس بن مالك، قطعه من حديث طويل.

وبين التجلي الثابت للعالم العارف - بون بعيد. ومراتب الخشية لا تحصى بحسب مراتب العلم والعرفان. انتهى.

ويذكر بعض المفسرين هنا القراءة الشاذة. رفع الاسم الجليل ونصب العلماء. ويتناولون الخشية بالتعظيم استعارة. وربما استشهدوا بقوله :

أَهْلُكَ إِجْلَالًا وَمَا بِكَ قُدْرَةً عَلَيَّ وَلَكِنْ مِلءُ عَيْنٍ حَبِيبُهَا

وقد طعن في (النشر) في هذه القراءة. والحق له. لمنافاتها للسياق والسباق. وما أغنى المنقحين عن تسويد الصحف بمثل هذه الشواذ وبالله التوفيق.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ أي غالب على كل شيء يعظمته، غفور لمن تاب وأتاب وعمل صالحاً.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أي يداومون على تلاوته وتدبره، للاخذ بما فيه ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ أي اجراً وفضلاً لا يقنى ، والتجارة استعارة لتحصيل الثواب بالطاعة. والبوار بمعنى الكساد والهلاك ترشيح للاستعارة.

القول في تأويل قوله تعالى :

لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

﴿لِيُؤْتِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ أي لأعمالهم. والشكر مجاز عن الإثابة والجزاء بالإحسان.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ

لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ

الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ أَي: ثم، بعد أخذ الذين كفروا، أورثنا الكتاب الذي هو اعظم فضل وعناية ورحمة، المصطفين من الموحدين. ثم بين انقسامهم في العمل به إلى ثلاثة، بقوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ﴾ أي بالإثم والعصيان ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ﴾ أي في العمل، ليس من المجرمين ولا من السابقين ﴿وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾

﴿جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نُصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾

﴿الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ﴾ أي الإقامة ﴿من فضله لا يمسنا فيها نصب﴾ أي تعب ﴿ولا يمسنا فيها لغوب﴾ أي كلال.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِّحُونَ فِيمَا رَبَّنَا أَخْرَجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ ۖ أُولَٰئِكَ نُعَذِّبْكُمْ مَا يُذَكِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ۚ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافٍ﴾ وهم يصطرون فيما ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أي: أو ما عشتم في الدنيا أعمارا ينتفع فيها من يتذكر ويتبصر؟ قال قتادة: اعلما أن طول العمر حجة. فتمرد بالله أن تغتر بطول العمر. وقد نزلت هذه الآية. وإن فيهم لابن ثمانين عشرة سنة.

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٣٨﴾
هُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ خَلْقَ فِي الْأَرْضِ﴾ اي مستخلفين فيها . اباح لكم منافعتها لتشكروه بالتوحيد والطاعة ﴿فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾ اي بغضا شديدا ﴿وَلَا يُزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾ .

القول في تاويل قوله تعالى :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِنَّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ
بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَغْوَوْنَا ﴿٤٠﴾

﴿قُلْ﴾ اي تبكىنا لهم ﴿أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ اي شركة في خلقها ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ﴾ اي حجة وبرهان، بانه اذن لهم في الإشراك ﴿بَلْ إِنَّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَغْوَوْنَا﴾ اي في قولهم هؤلاء شفعائنا عند الله .

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤١﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَقْوَرًا ﴿٤٢﴾ أَسْكِبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ نَحْدِثَ اللَّهُ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَحْدِثَ اللَّهُ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا﴾ اي ما أمسكهما ﴿مِنْ أَحَدٍ مِنْ عِبَادِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ

نَذِيرٌ لِّكُونٍ أَهْدَى مِنْ إْحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتَكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٥٦﴾ يَعْنِي إِنْزَالَ الْعَذَابِ عَلَى الَّذِينَ كَذَبُوا بِرِسَالِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلِهِمْ ﴿١٥٧﴾ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَغْوِيلًا ﴿١٥٨﴾ وَفِي مَعْنَى الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿١٥٩﴾ إِنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ عَلَيَّ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿١٦٠﴾ [الأنعام: ١٥٦ - ١٥٧]. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿١٦١﴾ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾ [الصافات: ١٦٧ - ١٧٠].

القول في تاويل قوله تعالى:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿١٥٦﴾ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴿١٥٧﴾ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَاتَّخَذَ اللَّهُ

كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ بَصِيرًا ﴿١٥٨﴾

﴿١٥٦﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴿١٥٧﴾ أَيُّ بِمَا اقْتَرَفُوا مِنْ مَعَاصِيهِمْ ﴿١٥٨﴾ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ﴿١٥٩﴾ أَيُّ مِنْ نَسَمَةٍ تَدْبُ، لَشَوْمْ مَعَاصِيهِمْ، وَالضَّمِيرُ لِلْأَرْضِ لِسَبْقِ ذِكْرِهَا. ﴿١٦٠﴾ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ﴿١٦١﴾ أَيُّ يُؤَخِّرُ عِقَابَهُمْ وَمَوَاخِذَتَهُمْ بِمَا كَسَبُوا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ ﴿١٦٢﴾ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ﴿١٦٣﴾ بَيِّنَاتٍ لِيُجِيبَ الْكُفْرَ.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة يس

هي مكية. واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدُمُوا وَعَآثَرَهُمْ ﴾ [يس: ١٢] الآية، لما أخرجه الترمذي^(١) والحاكم عن أبي سعيد قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة. فارادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية. ولأحاجة لدعوى الاستثناء فيها وفي نظائرها. لأن ذلك مبني على أن المراد بالنزول أن الواقعة كانت سبباً لنزولها، مع أن النزول في الآثار يشمل ذلك، وكل ما تصدق عليه الآية، كما بيناه مراراً. لاسيما في المقدمة. يؤيده أنه جاء في هذه الرواية أنه ﷺ قرأ لهم هذه الآية. كما في رواية الصحيحين^(٢). وهكذا يقال فيما روي أن آية ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ [يس: ٣٧]. من هذه السورة نزلت في المنافقين. فإن المراد ما ذكرناه. ولم يهتد لهذا التحقيق أرباب الحواشي هنا، فاحفظه. وآيها ثلاث وثمانون آية. ومما روي في فضلها ما أخرجه^(٣) الترمذي عن أنس رفعه: إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس، وفي إسناده ضعف.

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٦- سورة يس، ١- حدثنا محمد بن وزير الواسطي.

(٢) أخرجه البخاري في: الأذان، ٣٣- باب احتساب الآثار، حديث ٤١٥، عن أنس، وليس في مسلم.

(٣) أخرجه في: نواب القرآن، ٧- باب ما جاء في فضل يس.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

يَسَّ ①

﴿يس﴾ تقدم الكلام في مثل هذه الفوائج مراراً. وحاصله - كما قاله أبو السعود - أنها إما مسرودة على نمط التعديد، فلا حظ لها من الإعراب، أو اسم للسورة كما نص عليه الخليل وسيبويه. وعليه الأكثر. فمحله الرفع على أنه خبر محذوف. أو النصب، مفعولاً لمحذوف، وعليهما مدار قراءة ﴿يس﴾ بالرفع والنصب.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ ②

﴿والقرآن الحكيم﴾ أي ذي الحكمة أو الناطق بالحكمة، ولما كانت منزلة الحكمة من المعارف، منزلة الرأس، وكانت أخص أو صاف التنزيل، أوثرت في القسم به دون بقية صفاته، لذلك.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ③ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ④

﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وهو الموصل إلى المطلوب بدون لغوب. والتذكير للتفخيم والتعظيم.

القول في تأويل قوله تعالى:

نَزِيلَ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ ⑤

﴿نزيل الغزير الرحيم﴾ بالنصب على إضمار فعله، وبالرفع خبر لمحذوف. أو خبر له ﴿يس﴾ إن كان اسماً للسورة. أو مؤولاً بها. والجملة القسمية معترضة. والقسم لتأكيد المقسم عليه والمقسم به، اهتماماً.

القول في تاويل قوله تعالى :

لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾

﴿لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ أي برسول ولا كتاب ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ أي عن امر حق الخالق والمخلوق، بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد.

القول في تاويل قوله تعالى :

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ﴾ أي استأهلوا لان ينزل بهم العذاب وينتقم منهم اشد الانتقام ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يريدون ان يؤمنوا ويهتدوا، كفراً وكبراً وعناداً. وبغياً في الارض بغير الحق.

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ﴿٨﴾

﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ أي اللحي. أي واصلة إليها وملزوزة إليها ﴿فَهُمْ مُّقْمَحُونَ﴾ أي ناصبو رؤوسهم، غاضو ابصارهم. يقال: اقمح الرجل، في رأسه وغض بصره. واقمح الغل الأسير، إذا ترك رأسه مرفوعاً لضيقه، فهو مقمح. إذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخس ذقنه، ان يطأطي رأسه. قال ابن الأثير: هي في قوله تعالى: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ كناية عن الايدي لا عن الاعناق. لان الغل يجعل اليد تلي الذقن والعنق، وهو مقارب للذقن. وقال الازهري: أراد عز وجل ان ايديهم لما غلّت عند اعناقهم، رفعت الاغلال اذقانهم ورؤوسهم صُعُداً، كالإبل الرافعة رؤوسها، وهذا معنى قول ابن كثير: اكتفى بذكر الغل في العنق، عن ذكر اليدين وإن كانتا مرادتين، لما دل السياق عليه. فإن الغل إنما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكَنًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ قال الزمخشري: مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى ارجوائهم، بان جعلهم

كالمغلولين المقمحين، في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، ولا يطاطعون رؤوسهم له. وكالحاصلين بين سدين. لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم، في أن لا تأمل لهم ولا تبصر. وأنهم متعمون عن النظر في آيات الله. انتهى. أي فالمجموع استعارة تمثيلية. وفي (الانتصاف) للناصر: إذا فرقت هذا التشبيه، كان تصميمهم على الكفر مشبهها بالاغلال. وكان استكبارهم عن قبول الحق وعن الخضوع والتواضع لاستماعه، مشبهاً بالإقماح. لأن المقمح لا يطاطئ رأسه. وقوله ﴿فَبِئْسَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ تنمة للزوم الإقماح لهم. وكان عدم الفكر في القرون الخالية مشبهاً بسد من خلفهم، وعدم النظر في العواقب المستقبلية مشبهاً بسد من قدامهم انتهى. فيكون فيه تشبيه متعدد. قال الشهاب: والتمثيل أحسن منه. انتهى.

ثم قال الناصر: يحتمل أن تكون الفاء في (فهم مقمحون) للتعقيب، كالفاء الأولى، أو للتسبب، ولا شك أن ضغط اليد مع العنق في الغلّ يوجب الإقماح. فإن اليد، والعياذ بالله، تبقى ممسكة بالغلّ تحت الذقن، دافعة بها ومانعة من وطأتها. ويكون التشبيه أتم على هذا التفسير، فإن اليد متى كانت مرسلة مخلاة، كان للمغلول بعض الفرج بإطلاقها. ولعله يتحيل بها على فكك الغلّ، ولا كذلك إذا كانت مغلولة. فيضاف إلى ما ذكرناه من التشبيهات المفارقة. أن يكون انسداد باب التحيل عليهم في الهداية والانخلاع من ربة الكفر المقدر عليهم، مشبهاً بغلّ الأيدي. فإن اليد آلة الحيلة إلى الخلاص. انتهى.

وإنما اختير هذا، لأن ما قبله وما بعده في ذكر أحوالهم في الدنيا، وجعله أبو حيان لبيان أحوالهم في الآخرة، على أنه حقيقة لا تمثيل فيه. فورد عليه أن يكون اجنبياً في البين. وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله: ﴿حَقُّ الْقَوْلِ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ [يس: ٧]، والأول أدق، وبالقبول أحق.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾

﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ أي خوفتهم بالقرآن ﴿أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يريدون أن يؤمنوا. ولما صدقت الآية على مثل أبي جهل وأصحابه من كفره قريش، الذين هلكوا في بدر، وكانوا طواغيت الكفر، أشار بعضهم إلى أن الآية نزلت في ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ أي الإنذار المترتب عليه النفع ﴿مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي القرآن بالتأمل فيه والعمل به ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾ أي عمل الصالحات لوجهه، وإن كان لا يراه ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾ أي لذنبه في الدنيا ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ أي ثواب حسن في الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي

إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ﴾ أي للبعث ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ أي نحفظ عليهم ما أسلفوا من الخير والشر ﴿وَعَاثَرَهُمْ﴾ أي ما تركوه من سنة صالحة، فعمل بها بعد موتهم. أو سنة سيئة فعمل بها بعدهم ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ أي في اللوح المحفوظ، أو العلم الأزلي.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾

﴿وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا﴾ أي مثل لامل مكة مثلاً ﴿أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ أي اذكر لهم قصة عجيبة، قصة أصحاب القرية ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ﴾ أي الدعاة إلى الحق ورفض عبادة الأوثان.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ أي فقويتهما برسالة ثالث ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿قَالُوا مَا آتَيْنَاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلًا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتَ لَا تَكَذِّبُونَ﴾ (١٥)

﴿قَالُوا إِنَّا نَبِإُكُمْ لَكُمْ لِمِثْلُ الْبَلَاغِ الْمُبِينِ﴾ (١٦) وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٧)

﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ لَا تَكَذِّبُونَ﴾ قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَهُكُمْ لَمُرسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أي التبليغ عن الله ظاهراً بيناً لا سترة فيه، وقد خرجنا من عهده.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلِنَمَسَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَثُونَ﴾ (١٨)

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ أي تشاءمنا بكم. فكان إذا حدث في البلد ما يسيء من حريق أو بلاء، نسبوه إليهم. وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم، وعادة الجاهل أن يتيمينوا بكل شيء مالوا إليه واشتهروه، وآثروه وقبلته طباعهم. ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه. فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشوم هذا. كما حكى الله عن القبط ﴿وَأَنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَئِرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الاعراف: ١٣١]، وعن مشركي مكة ﴿وَأَنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [النساء: ٧٨]، أفاده الرمخشري: ﴿لَعَنَ لَمْ تَنْتَهُوا﴾ أي عن دعوتكم إلى التوحيد ﴿لَنَرْجِمَنَّكُمْ وَلِنَمَسَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَثُونَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿قَالُوا طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ أِنْ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ﴾ (١٩)

﴿قَالُوا﴾ أي الرسل ﴿طَائِفُكُمْ مَعَكُمْ﴾ أي سبب شؤمكم معكم، وهو الكفر والمعاصي ﴿إِنْ دُكِّرْتُمْ﴾ أي وعظمت بما فيه سعادتكم. وجواب الشرط محذوف، ثقة بدلالة ما قبله عليه. أي تطيبرتم وتوعدتم بالرجم والتعذيب ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِقُونَ﴾ أي في الشؤم والعدوان.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْفَوْرُ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ (٢٠)

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ أي يسرع في المشي، حيث سمع بالرسول

﴿قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ أي بالإيمان بالله وحده.

القول في تأويل قوله تعالى:

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٢١﴾

﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا﴾ أي جعلاً ولا مالا على الإيمان ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ أي في أنفسهم بالكمالات والاخلاق الكريمة والآداب الشريفة. أي فيجدر أن يتأسي بهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾

﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أي خلقتني. وهذا تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإمحاض النصيح، حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار لنفسه. والمراد تقرّبهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره. كما ينبئ عنه قوله ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ أي بعد الموت.

القول في تأويل قوله تعالى:

ءَاتَخِذِينَ دُونَهُ إِلَهَةً إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ يُضِرَّ لَا تَعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ

شَيْئًا وَلَا يَنْقُذُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ءَاتَخِذِينَ دُونَهُ إِلَهَةً﴾ أي فاضرع إليها واعبدها، وهي في المهانة والحقارة بحيث ﴿إِنْ يُرْدِنَ الرَّحْمَنُ يُضِرَّ لَا تَعْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْقُذُونَ﴾ أي من ذلك الضر، بالنصر والمظاهرة. وفيه تحميق لهم، لأن ما يتخذ ويصنعه المخلوق، كيف يعبد؟

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿٢٥﴾

﴿إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿أي فاسمعوا إيماني واشهدوا به. قال السمين: الجمهور على كسر النون. وهي نون الوقاية، حذفت بعدها ياء الإضافة، مجتزئ عنها بكسرة النون، وهي اللغة العالية. وقرا بعضهم بفتحها وهي غلط. انتهى.﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ

الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾

﴿قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾ أي ثواباً على صدق إيمانك وفوزك بسببه بالشهادة ﴿قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾ أي ليقبلوا على ما قبلت عليه، ويضحوا لأجله النفس والنفيس.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿٢٨﴾﴾

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي من بعد موته بالشهادة ﴿مِنَ الْجُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي لإهلاكهم ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ قال الرازي: إشارة إلى هلاكهم بعده سريعاً، على أسهل وجه، فإنه لم يحتج إلى إرسال جند يهلكهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴿٢٩﴾﴾

﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي ما كانت العقوبة إلا صيحة واحدة من السماء هلكوا بها ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ ميتون كالنار الخامدة. رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة في الحركة والالتهاب، والميت كالرماد. كما قال لبيد:

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع

تنبيهات:

الأول - قال ابن كثير: روي عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وإن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى عليه السلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن أحد من متأخري المفسرين، غيره. وفي ذلك نظر من وجوه:

أحدهما - أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل، لا من جهة المسيح عليه السلام. كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ ولو كان هؤلاء من الحواريين، لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام. والله أعلم.

ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا.

الثاني - أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح. ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللائي فيهن بطاركة. ومن: القدس لأنها بلد المسيح. وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها. والإسكندرية لأن فيها اصطلمحوا على اتخاذ البطارقة والأساقفة والشمامسة والراهبين، ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذي نصر دينهم وأطده. ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البطريرك من رومية إليها - كما ذكره غير واحد ممن ذكر تواريخهم - كسعد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين - فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت، فاهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخذتهم.

الثالث - أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة، وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وغير واحد من السلف. أن الله تبارك وتعالى بعد إنزاله التوراة، لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم يعذّب بعثه عليهم. بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين. ذكره عند قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى﴾ [القصص: ٤٣]، فعلى هذا يتعين أن أهل هذه القرية المذكورة في القرآن، قرية أخرى غير أنطاكية. كما أطلق ذلك غير واحد من السلف أيضاً. أو تكون أنطاكية - إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة - مدينة أخرى غير المشهورة المعروفة. فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا في الملة النصرانية، ولا قبل ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلام ابن كثير.

وأقول: إن من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة، هو الإيجاز في الأنباء التي يقصها، والإشارة منها إلى روحها وسرها، حرصاً على الثمرة من أول الأمر، واقتصاراً على موضع الفائدة، وبعداً عن مشرب القصص والمؤرخين. لأن القصد من قصصه الاعتبار والذكرى. وما من حاجة إلى تسمية تلك المبهمة كائنة ما كانت، ثم إن المفسرين رحمهم الله عنوا بالبحث والاختذ والتلقي. فكان من سلف منهم يرون فيما يرون أن من العلم تفصيل مجملات التنزيل وإبانة مبهمات. حتى جعل ذلك فتناً برأسه وألف فيه مؤلفات. ولا بأس في التوسع من العلم والازدياد منه بأي طريقة كانت. لا سيما وقد رفع عنا الحرج بالتحدث عن بني إسرائيل. إلا أنه يؤخذ من يهزم بتعيين مبهم ما، إن كان جزمه من غير طريق القواطع فإن القاطع. هو

ما تواتر أو صحّ سنده إلى المعصوم، صحة لا مغفّر فيها. وهذا مفقود في الأكثر، ومنه بحثنا المذكور. فإن تعيين أن البلدة أنطاكية وتسمية الرسل، إنما روي موقوفاً ومنقطعاً، وفي بعض إسناده متهمون. ولذا قد يرد على من يقطع بذلك ما لا مخرج له منه. فالمفسر أحسن أحواله أن يحشي مع التنزيل، إجمالاً فيما أجمله وتفصيلاً فيما فصله، ولا يأخذ من إيضاح مبهمات إلا بما قام عليه قاطع أو كان لا ينبذه العلم الصحيح. وإلا فليعرض عن تسويد وجوه الصحف بذلك، بل عن تشويهها. والذي حمل السلف على قص ما نحن فيه، هو تلقينهم له عن مثل كعب ووهب، وموافقة من في طبقتهم لهما فيه. هذا أولاً، وثانياً شهرة بلدة أنطاكية في ذلك العهد، لا سيما وقد أسس فيها معبداً أحد رسل عيسى عليه السلام. ثالثاً ما جرى في أنطاكية لما قدم ملك الرومان وتهدد كل من أبى عبادة الأوثان بالقتل. وكان في مقدمة الآبين رجل مقدم في المؤمنين. فاراده على الشرك فأبى وجهر بالتوحيد، فارسله من أنطاكية موثقاً وأمر بأن يطعم للوحوش: فالقى في رومية إلى أسدين كبيرين فابتلعاها. ولما قدم لهما استبشر وتهلل لنيل الشهادة في سبيل الله. وكذلك يؤثر عن رجل مؤمن كان يدافع عن المؤمنين في عهد الرومانيين لغيرته وصلاحه. فطلب منه الحاكم أن يرتد فأبى وجهر بوجوب عبادة الإله الواحد، وتبذ عبادة من لا يضر ولا ينفع. فهدده بأن يضربه من الرأس إلى القدم. فأجاب بأنه مستبشر بنعمة الله وكرامته الأبدية. ثم أمر به الحاكم فقتل مع رفيقه. والشواهد في هذا الباب لا تحصى. معروفة لمن أعار نظره جانباً مما كتب في تواريخ مبدا ظهور الأديان، وما كان يلاقيه من أعدائه ومقاوميه. فللقصة الكريمة هذه مصداقات لا تحصى. رابعاً شهرة المرسلين برسل عيسى عليه السلام، وكانوا انبثوا في البلاد لمحو الوثنية والكف عن الكبائر والشُرور التي كانت عليها دولة الرومان وقتئذ. هذا وما ذكره ابن كثير من وقوف عذاب الاستقصال بعد نزول التوراة يحتاج إلى قاطع. وإلا، فقد خربت كثير من البلاد الأثيمة بعدها، وتدمرت بتسليط الله من شاء عليها. والصيحة أعم من أن تكون صيحة سمائية أو صيحة أرضية، وهي صيحة من سلط عليهم للانتقام منهم، حتى أباد ملكهم وقهر صولتهم ومحا من الوجود سلطانهم. وإن كان عذاب الصيحة ظاهره الأول. وبالجملة فنحن يكفيننا من التبا الاعتبار به وفهمه مجملًا، وأما تعيينه، بوقت ما، وفتة ما، فهو الذي ينشأ منه ما ينشأ. وما بنا من حاجة إلى الزيادة عن الاعتبار، وتخصيص مالا قاطع عليه.

الثاني - ذكر الرازي في قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾ لطيفة، إن صح أن الرسل

المنوه بهم هم رسل عيسى عليه السلام. وهي أن إرساله لهم كإرساله تعالى. لأنه بإذنه وأمره. وبذلك تنمة التسلية للنبي صلوات الله عليه، لصيرورتهم في حكم الرسل.

ثم قال: وهذا يؤيد مسألة فقهية. وهي أن وكيل الوكيل بإذن الموكل، وكيل الموكل لا وكيل الوكيل. حتى لا ينعزل بعزل الوكيل إياه، وينعزل إذا عزله الموكل الاول. انتهى.

الثالث - في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَثْنَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾ تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا في النصيح باذلين جهدهم كما فعل.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَنْحَسِرَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾

﴿يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي يا ندامة عليهم تكون يوم القيامة بسبب استهزائهم وسخريتهم في الدنيا بالناصحين، حتي أفضى بهم الحال إلى قتلهم كما فعل أصحاب القرية. أو المراد شدة خسارتهم حتي استحقوا أن ينحسر عليهم أهل الثقلين. أو التحسر منه تعالى مجازاً. وتقريره أن التحسر ما يلحق المتحسر من الندم حتى يبقى حسيراً. وهو لا يليق به تعالى. فيجعل استعارة، بأن شبه حال العباد بحال من يتحسر عليه الله فرضاً، فيقول، يا حسرة على عبادي، قيل: وهو نظير قوله تعالى: ﴿بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ﴾ [الصفات: ١٢]. على القراءة بضم التاء، فالنداء للحسرة تعجب منه. والمقصود تعظيم جنايتهم، أي عذبا أمراً عظيماً بتعجب منه. أفاده الشهاب.

القول في تاويل قوله تعالى:

الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾

﴿أَلَمْ يَرَوْا﴾ أي يخبروا ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ﴾ أي من الأمم الخالية ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ﴾ أي كيف لم يكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَلَا تَكُن لِّلْمُشْرِكِينَ حَسْرَةٌ لِّمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٢﴾

﴿وَلَا تَكُنْ﴾ أي من هؤلاء المتفرقين ﴿لِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ أي لا

جميعهم محضرون للحساب والجزاء، وإنما أخبر عن (كل) بجميع ومعناها واحد، لأن (كلًا) تفيد الإحاطة حتى لا يتفوت عنهم أحد. و(جميع) تفيد الاجتماع، وهو فعل بمعنى مفعول، وبينهما فرق. ومن ثم وقع أجمع في التوكيد تابعا لـ (كل)، لأنه أخص منه وأزيد معنى.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَمَا آيَةٌ لَهُمْ أَنَّ الْأَرْضَ الْيَمِينَةَ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

﴿وَمَا آيَةٌ لَهُمْ﴾ أي عبرة لأهل مكة عظيمة ﴿الْأَرْضَ الْيَمِينَةَ أَحْيَيْتُهَا﴾ أي بالنبات لتدل على إحياء الموتى ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ﴾ أي وليأكلوا مما عملته أيديهم، وهو ما يتخذ منه كالعصير واللبس ونحوهما، على ما استظهره القاضي. وقال الزمخشري: أي عملته بالفرس والسقي والآبار، قيل وهذا التفسير خلاف الظاهر. أي لاحتياجه إلى تجوز. إلا أن فيه تذكيرا بلذة ثمرة العمل وسرور النفس بعده. وفي الحديث (أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده) رواه الإمام أحمد^(١) عن أبي بردة. وجوز أن تكون (ما) نافية، والمعنى: أن الثمر يخلق الله لا بفعلهم ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ أي خالق هذه النعم الجسم بعبادته وحده. وهو إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر.

القول في تاويل قوله تعالى:

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ أي الأصناف كلها ﴿مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ﴾ أي مما ذكر وغيره ﴿وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني الذكر والأنثى ﴿وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي من الأصناف والأنواع الموجودة في البر والبحر. وقوله تعالى:

(١) أخرجه في المسند ٤٦٦/٣.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَلَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَلَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ بيان لقدرته تعالى في الزمان، إثر ما بيّنها في المكان، أي نزله ونكشفه عن مكانه. استعير لإزالة الضوء، السليخ الذي هو كشط الجلد وإزالته عن الحيوان المسلوخ. وفيه إشارة إلى أن النهار طارئ على الليل، كما أن المسلوخ منه قبل المسلوخ، الذي هو كالغطاء الطارئ على المغطى. قال الشهاب: لأن الليل سابق عرفاً وشرعاً ومعنى (مظلمون) داخلون في الظلام. يقال (أظلمنا) كما يقال: أعظمنا وأدجينا.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا﴾ أي لحدّ لها مؤقت مقدر ينتهي إليه دورها اليومي أو السنوي. شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره. فالمستقر اسم مكان تقطعه في حركتها الدائمة ثم تعود. ووجه الشبه الانتهاء إلى محل معين، واللام تعليلية أو بمعنى (إلى). وقيل مستقرها منقطع جريها عند حراب العالم. ومستقر، عليه، اسم زمان ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ أي ذلك الجري المتضمن للحكم والمصالح والمنافع، والمدّش نظام سيره وإحكامه بلا اختلال، تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور، المحيط علماً بكل معلوم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾

﴿وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ أي صيرنا له منازل ينزل كل ليلة في واحد منها ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ أي حتى إذا كان في آخر منازل، دق واستقوس وصار كالعدق المقوس اليابس، إذا حال عليه الحول. فالعرجون هو الشمرخ، وهو العنقود الذي عليه الرطب، ويسمى العدق، بكسر العين. والقديم: العتيق، وإذا قدم دق وانحنى واصفر. فشبه به من ثلاثة أوجه.

القول في تأويل قوله تعالى :

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا أَلَيْلٌ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ أي تجتمع معه في وقت واحد، وتداخله في سلطانه فتطمس نوره ﴿وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ أي يسبقه بأن يتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. أو المراد بالليل والنهار آتاهما. أي ولا القمر سابق الشمس فيكون عكساً للآول. أي ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس. والمعنى على هذا، أن كل واحد منهما لا يدخل على الآخر في سلطانه، فيطمس نوره، بل هما متعاقبان بمقتضى تدبيره تعالى، وعليه فسر إيثار (سابق) على (مدرك) كما قبله، هو أن السبق مناسب لسرعة سير القمر. إذ السبق يشعر بالسرعة، والإدراك بالبطء. وكذلك الشمس بطيئة السير تقطع فللكها في سنة. والقمر يقطعه في شهر. فكانت الشمس لبطئها جديرة بأن توصف بالإدراك. والقمر لسرعته جديراً بأن يوصف بالسبق.

لطيفة:

قال الناصر في (الانتصاف): يؤخذ من هذه الآية أن النهار، تابع لليل، وهو المذهب المعروف للفقهاء. وبيانه من الآية أنه جعل الشمس التي هي آية النهار غير مدركة للقمر الذي هو آية الليل.

وإنما نفى الإدراك لأنه هو الذي يمكن أن يقع، وذلك يستدعي تقدم القمر وتبعية الشمس، فإنه لا يقال (أدرك السابق اللاحق) ولكن (أدرك اللاحق السابق) وبحسب الإمكان توقيع النفي، فالليل إذا متبوع والنهار تابع. فإن قيل: هل يلزم على هذا أن يكون الليل سابق النهار، وقد صرحنا الآية بأنه ليس سابقاً؟ فالجواب أن هذا مشترك الإلزام. وبيانه: أن الأقسام المحتملة ثلاثة: إما تبعية النهار لليل وهو مذهب الفقهاء، أو عكسه وهو المنقول عن طائفة من النحاة. أو اجتماعهما. فهذا القسم الثالث منفي بالاتفاق. فلم يبق إلا تبعية النهار لليل وعكسه. وهذا السؤال وازد عليهما جميعاً. لأن من قال إن النهار سابق الليل لزمه أن يكون مقتضى البلاغة أن يقال (ولا الليل يدرك النهار) فإن المتأخر إذا نفى إدراكه كان أبلغ من سابقه. مع أنه يتشاءى عن مقتضى قوله: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ تنائياً لا يجمع شمل المعنى باللفظ. فإن الله تعالى نفى أن تكون مدركة، فضلاً عن أن تكون سابقة، فإذا أثبت ذلك، فالجواب المحقق عنه، أن المنفي السبقية الموجبة لتراخي النهار عن الليل، وتخلل زمن آخر بينهما. وحينئذ يثبت التعاقب، وهو مراد الآية. وأما سبق أول المتعاقبين للآخر منهما، فإنه غير معتبر. ألا ترى إلى جواب موسى بقوله: ﴿هُمْ أَوْلَاءُ عَلَى أَثَرِي﴾ [طه: ٨٤]، فقد قريهم منه عذراً عن قوله تعالى:

﴿وَمَا أَغْنَىٰكَ عَنْ قَوْمِكَ﴾ [طه: ٨٣]، فكانه سهل أمر هذه العجلة بكونهم على اثره. فكيف لو كان متقدماً وهم في عقبه لا يتخلل بينهم وبينه مسافة، فذاك لو اتفق، لكان سياق الآية يوجب أنه لا يعد عجلة ولا سبقاً. فحينئذ يكون القول بسبقية النهار لليل، مخالفاً صدر الآية على وجه لا يقبل التأويل. فإن بين عدم الإدراك الدال على التأخير والتبعية، وبين السبق بوناً بعيداً، ومخالفاً أيضاً لبقية الآية. فإنه لو كان الليل تابعاً ومتأخراً، لكان أخرى أن يوصف بعدم الإدراك، ولا يبلغ به عدم السبق. ويكون القول بتقديم الليل على النهار مطابقاً لصدر الآية صريحاً، ولعجزها بوجه من التأويل مناسب لتنظيم القرآن. وثبتت ضده أقرب إلى الحق من حبل وزيده، والله الموفق للصواب من القول وتسديده. انتهى.

﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ أي كل مما ذكر يجرون في مدار عظيم كالسباح في الماء. وتقدم لنا في سورة الانبياء، ما قاله بعض علماء الفلك في مثل هذه الآية. فراحه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَيُّ لَّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُورِيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١﴾

﴿وَأَيُّ لَّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُورِيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ﴾ أي حملنا أولادهم الذين يرسلونهم في تجارتهم. قال الشهاب: ولا يخفى مناسبتة لقوله قبله: ﴿فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ وذكر (المشحون) أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه، أو لأنه أبعد عن الخطر، وقيل المراد فلك نوح عليه السلام. فهو مفرد، وتعريفه للمهد. والمعنى حمل آباءهم الأقدمين الذين بهم حفظ بقاء النوع لما عمّ الطوفان، ونجوا مع نوح في السفينة. وإنما كان آية، لأن بقاء نسلهم ونجاتهم بسفينة واحدة، صنع عجيب ومقدور كبير. وأثر البعض الوجه الأول، لأن الثاني محتاج للتأويل. وأرى جدارة الثاني بالإيفاء لقاعدة الحمل على الاشباه والنظائر، ما وجد له سبيل. لأنه أقرب وأسد. وقد جاء نظيره آية: ﴿إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لَنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أَذْنٌ وَاعِبَةٌ﴾ [الحاقة: ١١-١٢]. وإن ورد في نظير الأول آية ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْيَمْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ [الرحمن: ٢٤]، واشباهها، إلا أن لفظ الحمل اتحد في الآيتين، فقارب ما بينهما.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

﴿وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ﴾ أي مثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ أي من الإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تحمل، حتى شاع إطلاق السفينة عليها. كما قيل (سفائن بر والسراب بحارها) أو ما يركبون. أي من السفن والزوارق على الوجه الثاني. وهو أن يراد بالفلك سفينة نوح.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلِنْ دُشَانُفَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ ﴿٤٣﴾

﴿وَلِنْ دُشَانُفَرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ﴾ أي لا مغيث لهم، أو لا مستغيث منهم، أو لا استغاثة، وذلك لأن الصريح يكون المغيث والمستغيث وهو الصارخ. ومصدراً للثلاثي كالصارخ، يتجاوز به عن الإغاثة، لأن المغيث ينادي من يستغيث به ويصرخ له، ويقول. جاءك العون والنصر. انشد المبرد في أول الكامل :

كُنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ فَرِغَ كان الصراخ له فَرِغَ الظَّنَّابِيبِ

أي إذا أتانا مستغيث، كانت إغاثته الجدد في نصرته.

﴿وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ﴾ أي ينجون من الموت به.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾

﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ أي لكن رحمتناهم ومتعناهم إلى زمن قدر لهم، يموتون فيه بعد النجاة من موت الفرق. ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله :

وَأِنْ أَسْلَمَ فَمَا أَبْقَىٰ وَلَكِنْ سَلِمْتُ مِنَ الْحَمَامِ إِلَى الْحَمَامِ

القول في تأويل قوله تعالى :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ أي من الوقائع الخالية في الامم المكذبة للرسول ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ أي من العذاب المعد في الآخرة، أو عذاب الدنيا وعذاب

الآخرة، أو عكسه، أو ما تقدم من ذنوبكم وما تاخر ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ أي باتقائكم وشكركم، وجواب (إذا) محذوف دل عليه قوله :

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ (٤٦)

﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ أي الدالة على صدق الرسل ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ بالتكذيب والصّد عن الإيمان بها .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا الَّذِي كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ

يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٤٧)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾ أي تصدقوا على الفقراء، من مال الله الذي آتاكم ﴿قَالُوا الَّذِي كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي حيث أمرتمونا بما يخالف مشيئة الله . وقولهم هذا ، إما تهكم أو عن اعتقاد . وجوز أن يكون ﴿إِنْ أَنْتُمْ﴾ جواباً من الله لهم، أو حكاية لجواب المؤمنين . وفي هذه الآية أبلغ زجر عن اقتصاص ما يحكى عن البخلاء، في اعتذارهم بمثل ما ضلل به المشركون ومجاراتهم فيه . فإن ذلك من اللؤم وشح النفس وخبث الطبع . وإن كان يورده بعضهم للفسادة أو الإغراب . كما فعل الجاحظ سامحه الله في كتاب (البخلاء) .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٤٨)

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ يعنون وعد البعث .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ (٤٩)

﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ أي يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم . أي أنها تبغتهم وهم في أمنهم وغفلتهم عنها . و(يخصمون) بفتح الباء وكسر الخاء لالتقاء الساكنين . والصادر على الأصل، وأصله (يختصمون)

سكنت التاء وادغمت، ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٥٠

﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً﴾ أي أن يوصوا في شيء من أمورهم توصية ﴿وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لا يقدرّون على الرجوع إلى أهليهم، ليروا حالهم. بل يموتون حيث تفجّروهم الصبيحة.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ٥١

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ أي للبعث ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ﴾ أي من القبور ﴿يَنْسِلُونَ﴾ أي يعدّون مسرعين، كما في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا﴾ [المعارج: ٤٣]، ولا منافاة بين هذا وما في آية ﴿فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨]، لأنهما في زمان واحد متقارب.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٥٢

﴿قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ أي رقادنا أو مكانه. فيقال لهم ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ أي المخبرون عن ذلك الوعد.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٥٣

﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ أي بمجرد تلك الصبيحة. وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر، عليه تعالى.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٥٤

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ مُتْكِهِمْ﴾ ٥٥

﴿فَالْيَوْمَ لَا تَنْظِلُمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي

شُغِلْ فَأَكْهُونُ ﴿٥٦﴾ أي متنعمون متلذذون ، وفي تنكير ﴿شُغِلْ﴾ تعظيم ما هم فيه وتفخيمه .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿مُمْ رَأَوْا جَهَنَّمَ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴿٥٧﴾ ثُمَّ فِيهَا فَتَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٨﴾﴾

﴿مُمْ رَأَوْا جَهَنَّمَ فِي ظُلُمٍ لَّيْلِ﴾ أي في ظلال الاشجار، أو في مامن من الجورور ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ أي السرر المزينة ﴿مُتَكِفُونَ لَهُمْ فِيهَا فَتَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ ،

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٩﴾﴾

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ أي ولهم سلام يقال لهم قولاً كائنًا منه تعالى . فيكون ﴿سَلَامٌ﴾ مبتدا محذوف الخبر . أو هو بدل من (مَّا) أو خبر محذوف ، أي : هو سلام . أو مبتدا خبره الناصب لـ ﴿قَوْلًا﴾ أي : سلام يقال لهم قولاً . أو مبتدا وخبره ﴿مِنْ رَبِّ﴾ و ﴿قَوْلًا﴾ مصدر مؤكد لمضمون الجملة . وهو مع عامله معترض بين المبتدا والخبر .

والمعنى إنه تعالى يسلم عليهم تعظيماً لهم . كقوله : ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الاحزاب : ٤٤] .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَأَمَّا تَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٦٠﴾﴾

﴿وَأَمَّا تَزُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي عن المؤمنين في موقفهم . كقوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ قَزِيلًا بَيْنَهُمْ﴾ [يونس : ٢٨] . وقوله : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِقُونَ﴾ [الروم : ١٤] . ﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي يصيرون صدعين فرقتين ﴿أَحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ [الصافات : ٢٢-٢٣] .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦١﴾﴾

﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ تقرع منه

تعالى للكفرة، يقال لهم الزموا للحجة. وعهده تعالى إليهم هو ميثاق الفطرة. كما قاله القاشاني. أو ما نصبه لهم من الحجج العقلية والسمعية، الأمرة بعبادته وحده ونهذ عبادة غيره.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَنۢ أَعۡبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ٦١﴾

﴿وَأَنۢ أَعۡبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ﴾ أي: وأن أفرّدوني بالعبادة فإنه السبيل السوي. وفي تنكيره إشعار بأنه صراط بليغ في استقامته، جامع لكل ما يجب أن يكون عليه. وأصل لمرتبته يقصر عنها التوصيف، فالتنوين للتعظيم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمۡ جِثْلًا كَثِيرًا أَفَلَمۡ تَكُونُوا تَعۡقِلُونَ ٦٢﴾

﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ﴾ أي الشيطان وأغوى بالشرك ﴿مِنكُمۡ جِثْلًا كَثِيرًا﴾ أي خلقاً كثيراً قبلكم، فحاق بهم سوء العذاب ﴿أَفَلَمۡ تَكُونُوا تَعۡقِلُونَ﴾ أي من أولي العقل. إنكار لأن يكونوا منهم. وقد قامت البراهين والإنذارات.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ٦٣﴾ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾

﴿هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَصَلُّوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرْجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ٦٥﴾

﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفۡوَاهِهِمۡ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمۡ وَتَشۡهَدُ أَرْجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي عندما يجحدون ما اجترموه في الدنيا، ويحلفون ما فعلوه، فيختم الله على أفواههم، ويستنطق جوارحهم، قال الرازي: وفي الختم على الأفواه وجوه. أقواها أن الله يسكت السنتهم فلا ينطقون بها، وينطق جوارحهم فتشهد عليهم، وإنه في قدرة الله يسير. أما الإسكات فلا خفاء فيه، وأما الإنطاق فلأن اللسان عضو متحرك بحركة

مخصوصة. فكما جاز تحركه بها، جاز تحرك غيره بمثلها. واللّه قادر على الممكنات. والوجه الآخر، أنهم لا يتكلمون بشيء، لانقطاع اعدارهم وانتهاك استارهم. فيقفون ناكسي الرؤوس وقوف القنوط اليؤوس، لا يجد عذراً فيعتذر، ولا مجال توبة فيستغفر، وتكلم الأيدي ظهور الأمور بحيث لا يسع معه الإنكار، حتى تنطق به الأيدي والأبصار. كما يقول القائل (الحيطان تبكي على صاحب الدار) إشارة إلى ظهور الحزن، والاول الصحيح. انتهى. أي لإمكانه وعدم استحالته، فلا تتعذر الحقيقة. ويؤيده آية ﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لَمْ شَهِدَتْهُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١].

ومن لطائف بعض أدباء العصر ما نظم في الفونغراف، مستشهداً به في ذلك،

فقال:

ينطق الفونغراف لنا دليل	على نطق الجوارح والجماد
وفيه لكل ذي نظر مثال	على بدء الخليفة والمعاد
يدير شؤونه فرد بصور	به الاصوات تجري كالمداد
فيثبت رسمها قلم بلوح	على وفق المشيئة والمراد
وبعد فراغها تمضي كبرق	ولا اثر لها في الكون بادى
تظن بانها ذهبت جفاء	كما ذهبت بريح قوم عاد
واحلى رثها فيه لتبقى	كارواح تجرد عن مواد
متى شاء المدير لها معاداً	ورام ظهورها في كل ناد
يدير الصور بالآلات قسراً	فينشر ميتها بعد الرقاد
وهذي آلة من صنع عبد	فكيف يصنع خلاق العباد؟
تبارك من يعيد الخلق طراً	بنفخة صورهِ يوم التناد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ أي لو شاء تعالى، لمسح أعينهم. فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المسلك لهم لم يقدرُوا، لعمادهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَوْ ذُكِّرْتُمْ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا

وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ﴾ أي بتغيير صورهم وإبطال قواهم ﴿عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ﴾ أي مكانهم ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا﴾ أي ذهاباً ﴿وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ أي ولا رجوعاً. أي أنهم لا يقدرُونَ على مفارقة مكانهم. فوضع الفعل موضعه للفواصل. وإذا كان بمعنى (لا يرجعون عن تكذيبهم) فهو معطوف على جملة (ما استطاعوا) والمراد أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم، أحقاء بأن يفعل بهم ذلك. لكننا لم نفعل لشمول الرحمة، واقتضاء لحكمة إسماعهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾ أي نطل عمره ﴿نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ﴾ أي بتناقض قواه وضعف بنيته حتى يرجع في حال شبيهة بحال الصبي في ضعف جسده وقلة عقله وخلوه من العلم، كما قال عز وجل: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمَرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥]. ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أي من قدر على ذلك، قدر على الطمس والمسح، وأن يفعل ما يشاء.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴿٦٩﴾

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ أي حتى يأتي بشعر. وهذا رد لقولهم أنه صلوات الله عليه شاعر أتى بشعر. قاسوه على من يشعر بقراءة الدواوين وكثرة حفظها. وكيف يشابه ما نزل عليه الشعر، وليس منه لا لفظاً لعدم وزنه وتقفيته، ولا معنى لأن الشعر تخيلات، وهذا حكم وعقائد وشرائع وحقائق.

﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ أي وما يصح لمقامه. لأن منزل النبوة والرسالة يتسامى عن الشعر وقرضه. لما يرمى به الشعراء كثيراً من الكذب واليمين ومجافاة مقاعد الحقيقة. ولذا قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي عظة وإرشاد منه

تعالى ﴿وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ أي كتاب سماوي يبين أمره وحقائقه. فلا مناسبة بينه وبين الشعر بوجه ما.

القول في تاويل قوله تعالى :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ سَأَلْتَهُ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ أي عاقلاً متأملاً، لأن الغافل كالصبي ﴿وَيَقْبِ الْقَوْلَ﴾ أي وتجيب كلمة العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي المعرضين عن اتباعه.

القول في تاويل قوله تعالى :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا﴾ أي مما تولينا نحن خلقه، لم يقدر على إحداثه غيرنا، ﴿أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ أي متصرفون فيها تصرف الملاك. أو ضابطون قاهرون لها كما قال :

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفراً

القول في تاويل قوله تعالى :

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾

﴿وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ أي صيرناها منقادة غير وحشية ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ أي مركوبهم ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ أي ينتفعون باكل لحمه.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمِنْهَا يَشْرَبُونَ ﴿٧٣﴾

﴿وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ أي من الجلود والأصواف والأوبار ﴿وَمِنْهَا يَشْرَبُونَ﴾ أي فيعيدوا المنعم بأصناف هذه النعم الجسمية.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَبْصُرُونَ ﴿٧٤﴾

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّهُمْ يَبْصُرُونَ﴾ أي ينصرونهم فيما نابهم من الكوارث.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ ﴿٧٥﴾

﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ﴾ أي لآلئهم ﴿جُنْدٌ مُنْخَضَرُونَ﴾ أي مُعَدُونَ لخدمتهم والذب عنهم. فمن أين لهم أن ينصروهم وهم على تلك الحال من العجز والضعف؟ أي بل الأمر بالعكس. وقيل: المعنى محضرون على أثرهم في النار. وَجَعَلَهُمْ - على هذا - جنداً، تهكم واستهزاء. وكذا لام (لَهُمْ) الدالة على النفع.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٦﴾

﴿فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ أي في الله تعالى بالإلحاد والشرك. أو في حَقِّه بالتكذيب والإيذاء ﴿إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أي فنجازيهم عليه. كنى عن مجازاتهم بعلمه تعالى، للزومه له. إذ علم الملك القادر بما جرى من عدوه الكافر، مقتضى لمجازاته وانتقامه. وتقديم السر، لبيان إحاطة علمه تعالى بحيث يستوي السر عنده والعلانية. أو للإشارة إلى الاهتمام بإصلاح الباطن، فإنه ملاك الأمر.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٧﴾

﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ أي جدل بالباطل. بين الجدال، وهذه تسلية ثانية، بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر. تأثرت الأولى وهي قوله ﴿فَلَا يَحْزُنُكَ﴾ الآية، عناية بشأنه صلوات الله عليه.

قال الطيبي: هذا معطوف على (أولم يروا) قبله. والجامع ابتداء كل منهما على التعكيس. فإنه خلق له ما خلق ليشكر، فكفر وجحد النعم والمنعم. وخلق له من نطفة قدرة ليكون منقاداً متذللاً، فطغى وتكبر وخاصم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ الْإِعْظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ أي في استبعاد البعث وإنكاره ﴿وَنَسِيَ الْإِعْظَامَ﴾ أي خلقنا إياه ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ أي بالية أشد البلى، بعيدة عن الحياة غاية

البعد . وإنما لم يؤنث لانه اسم لما يلي من العظام . جامد غير صفة ، كالرمة والرفات . أو مشتق ، فعيل بمعنى فاعل . إلا انه لما غلب جريانه على غير موصوف ، الحق بالاسماء فلم يؤنث . أو بمعنى مفعول . من (رمه) بمعنى ابلاه . وأصله الأكل . من (رمت الإبل الحشيش) فكان ما يلي أكلته الأرض . وقال الأزهري : إن (عظاماً) لكونه بوزن المفرد ، ككتاب وقراب ، عومل رميم معاملته . وذكر له شواهد .

قال الشهاب : وهو غريب .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩﴾

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أي فلا تقاس قدرة الخالق على قدرة المخلوقين . وإنما تقاس إعادته على إبدائه ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴾ أي فلا يمتنع عليه جمع الأجزاء بعد تفرقها ، لعلمه بأصولها وفصولها ومواقعها ، وطريق ضمها إلى بعضها .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ۝٨٠﴾

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴾ أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضراً نظراً فائماً وينع ، ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابساً يوقد به النار ، كذلك هو فعال لما يشاء ، قادر على ما يريد . لا يمنعه شيء . قال قتادة : الذي أخرج النار من هذا الشجر ، قادر على أن يبعثه . وقيل : المراد بذلك شجر المرخ والعفار (من شجر البادية) في أرض الحجاز . فيأتي من أراد قدح نار وليس معه زناد ، فيأخذ منه عودين أخضرين ، ويقدح أحدهما بالآخر ، فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء . روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما . والعفار الزند وهو الأعلى . والمرخ الزندة وهو الأسفل بمنزلة الذكر والأنثى . وعكس الجوهرى فجعل المرخ ذكراً والعفار أنثى ، واللفظ مساعد له . إلا أن الأول يؤيده قول الشاعر :

إذا المرخ لم يور تحت العفار وضنَّ بقدر فلم تعقب

وقال أبو زياد : ليس في الشجر كله أورى ناراً من المرخ . وربما كان المرخ مجتمعاً ملتقاً ، وهبت الريح ، وجاء بعضه بعضاً فأورى فأحرق الوادي . ولم نر ذلك في سائر الشجر .

وقال الازهرى: العرب تضرب بالمرخ والعفار، المثل في الشرف العالي. فتقول: (في كل شجر نار. واستمجد المرخ والعفار) أي كثرت فيهما على ما في سائر الشجر. و(استمجد) استكثر واستفضل. وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر نارا، وزادهما أسرع الزناد ورثا. وفي المثل: أقدح بعفار أو مرخ، ثم اشدد إن شئت أو أرخ. ويقال (في كل شجر نار إلا العُتاب).

قال الشهاب: ولذا يتخذ منه مدقّ القصارين. ثم أنشد لنفسه:

أيا شجر العُتاب نارك أوقدت بقلبي. وما العُتاب من شجر النار

انتهى.

والمقصود أنه تعالى لا يمتنع عليه إعادة المزاج الذي به تعلق الروح بعد انعدامه بالكلية. لأن الذي يبدل مزاج الشجر الرطب بمزاج النار، وهي حارة يابسة بالفعل، مع ما في الشجر من المائبة المضادة لها، أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً، تطرا عليه اليبوسة والبلى.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ

الْخَلِيقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾

﴿أوليس الذي خلق السموات والأرض﴾ أي مع كبر جرمهما ﴿بقادر على أن يخلق مثلهما﴾ أي في الصغر والضعف ثانياً، بعد ما خلقهم أولاً ﴿بلى﴾ أي هو القادر ﴿وهو الخلاق﴾ أي الكثير الخلق مرة بعد أخرى ﴿العليم﴾ أي الواسع المعلومات.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾

﴿إنما أمره﴾ أي شانه الأعلى أو قوله النافذ ﴿إذا أراد شيئاً﴾ أي إذا تعلق إرادته بإيجاد شيء ﴿أن يقول له كن فيكون﴾ أي فيوجد عن أمره.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء﴾ تنزيه له مما وصفه به المشركون،

وتعجب من أن يقولوا فيه ما قالوا. وهو مالك كل شيء والمتصرف فيه بلا وازع ولا منازع. ﴿وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ﴾ أي بعد الموت، فيجازيكم بأعمالكم.

فائدة:

قال ابن كثير: الملك والملكوت واحد في المعنى. كرحمة ورحموت ورهبة ورهبوت، وجبر وجبروت. ومن الناس من زعم أن الملك هو عالم الأجسام، والملكوت هو عالم الأرواح. والصحيح الأول. وهو الذي عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم. انتهى.

ولبعضهم: إن الملكوت صيغة مبالغة من الملك. فهو بمعنى الملك التام، والله هو العليم العلام.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الصافات

سميت بها لاستعمال الآية التي هي فيها على صفات للملائكة تنفي إلهية الملائكة من الجهات الموهمة لها فيهم. فينتفي بذلك إلهية ما دونهم، فيدل على توحيد الله، وهو من أعظم مقاصد القرآن. قاله المهايمي.

وهي مكية اتفاقاً، وآيها مائة واثنان وثمانون. روى النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف، ويؤمننا بالصفات. قال ابن كثير: تفرد به النسائي.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١﴾ فالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿١﴾ افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته، إظهاراً لعظم شأنها وكبر فوائدها. وتنبيهاً إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سميتها. و(الصافات) جمع صافة، أي طائفة صافة، أو جماعة صافة. فيكون في المعنى جمع الجمع. أو على تانيث مفردة باعتبار أنه ذات ونفس، والمراد بالصفات الملائكة. لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك الملك. من قوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾ [الصافات: ١٦٥]، أو لصفها اجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تعالى. و﴿الزاجرات﴾ أي: الناس عن المعاصي، بإلهام الخير. من (الزجر) بمعنى المنع والنهي. أو الزاجرات الاجرام العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به. من (الزجر) بمعنى السوق والحث. و(التاليات) أي: آياته تعالى على أنبيائه عليهم السلام، وقيل: الصافات الطير. من قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرِ صَافَّاتٍ﴾ [النور: ٤١]، و(الزاجرات)، كل ما زجر عن معاصي الله. و(التاليات) كل من تلا كتاب الله. أو هم العلماء الصافون في العبادات أقدامهم، الزاجرون عن الكفر والفسوق بالحجج والنصائح، التالون آيات الله وشرائعه. أو هم الغزاة الصافون في الجهاد والزاجرون الخيل أو العدو، التالون لذكر الله، لا يشغلهم فيها عنه مبارزة العدو. وقد ذكر غير هذا، مما يشمله اللفظ ولا يباها. وبالجمله، فالمعطف إما لاختلاف الذوات أو الصفات. وإيثار الفاء على (الوار) لقصد الترتيب والتفاضل طرداً أو عكساً. أما الأول فاعتناء بالأهم فالأهم. وأما الثاني فالترقي إلى الأعلى. و(صفاً) و(زجراً) مصدر مؤكد. وكذا (ذكراً) ويجوز فيه كونه مفعولاً به. قال الناصر: وفي هذه الآية دلالة على مذهب سيبويه والخليل في مثل ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ١-٢]، فإنهما يقولان: الوار الثانية وما بعدها عواطف. وغيرهما يذهب إلى أنها حروف قسم. فوقع الفاء في هذه الآية موقع

الواو. والمعنى واحد. إلا أن ما تزيده الفاء من ترتيبها، دليل واضح على أن الواو الواقعة في مثل هذا السياق، للعطف لا للقسم. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ الجواب للقسم. وفي تأكيد المقسم عليه بتقديم الإقسام وتركيد الجملة، اهتمام به بتحقيق الحق فيه الذي هو التوحيد، وتمهيد لما يعقبه من البرهان الناطق به، وهو قوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ ۝٥

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ فإن وجودها وانتظامها على هذا النمط المبدع، من أوضح دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته، وأعدل شواهد وحدته. أي مالك السموات والأرض وما بينهما من الموجودات ومربّيها ومبلغها إلى كمالاتها. والمراد بالمشارق مشارق الشمس. وإعادة ذكر الرب فيها، لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجدها كل يوم. فإنها ثلاث مائة وستون مشرقاً. تشرق كل يوم من مشرق منها. وبحسبها تختلف المغارب، وتغرب كل يوم في مغرب منها. وأما قوله تعالى: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ فهما مشرقا الصيف والشتاء ومغرباهما. أفاده أبو السعود.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا زِينَةَ الْكَوَاكِبِ ۝٦

﴿إِنَّا زَيْنًا السَّمَاءِ الدُّنْيَا﴾ أي الجهة العليا القربى من كرة الأرض ﴿زِينَةً﴾ أي عجيبة بديعة ﴿الْكَوَاكِبِ﴾ بالجبر، بدل من (زينة). وقرئ بالإضافة، على أنها بيانية، أو على معنى ما زينت هي به، وهو ضروؤها، والمراد التزيين في رأي العين. فإن الكواكب تبدو للناظرين كأنها جواهر متلألئة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝٧

﴿وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ أي خارج عن الطاعة، يقذفه بشهوها، كيما يتناول إلى استراق السمع من جهتها و﴿حِفْظًا﴾ إما منصوب بإضمار فعله. أي حفظناها حِفْظًا، أو بعطفه على ﴿زينة﴾ من حيث المعنى. أي خلقنا الكواكب

للسماء زينة وحفظاً. أو على المفعول لاجله بزيادة الواو. والعامل فيه ﴿زِينًا﴾.
القول في تأويل قوله تعالى:

لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾

﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ فرئ بالتخفيف والتشديد. وأصله (يتسمعون) أي يتطلبون السماع. والضمير لكل شيطان. لأنه في معنى الشياطين. والجملة مستأنفة لبيان ما عليه حال المسترقة للسمع من أنهم لا يقدرّون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة الخ. أو هي علة للحفظ. أي لئلا يسمعوا. فحذفت اللام ثم (أَنْ) وأهدر عملها. وضعفه بلزوم اجتماع حذفين، وهو منكر. كما ذكره في قوله تعالى: ﴿يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، أي لئلا تضلّوا، وقد يقال: إنما ينكر حذف شيئين فيما يخلّ بانسجام الكلام. أما في تقدير أمر له نظائر، ومرجعه إلى تحليل معنى. لا ياباه اللفظ - فلا وجه للتعصب في رده، لمجرد أن الكوفيين، مثلاً، ذهبوا إليه أو غيرهم. وشاهد المعنى اعدل من حكم القواعد وتحكيمها ﴿وَيُقَذَّفُونَ﴾ أي يرمون ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ أي من جميع جوانب السماء، إذا قصدوا الصعود إليها.

القول في تأويل قوله تعالى:

دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾

﴿دُخُورًا﴾ أي للدخور وهو الطرد ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ﴾ أي شديد غير منقطع.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَائِبٌ ﴿١٠﴾

﴿إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ﴾ أي اختلس الكلمة ﴿فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ﴾ أي لحقه شعلة نارية تنفض من السماء ﴿ثَائِبٌ﴾ أي مضيء. كأنه يشقّب الجوّ بضوئه.
تنبيه:

ذكر المفسرون أن الشياطين كانوا يصعدون إلى قرب السماء. فربما سمعوا كلام الملائكة وعرفوا به ما سيكون من الغيوب، وكانوا يخبرونهم به ويوهمونهم

انهم يعلمون الغيب. فمنعهم الله تعالى من الصعود إلى قرب السماء بهذه الشهب. فإنه تعالى يرميهم بها فيحرقهم.

قال ابن كثير: يعني إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع، أتاه شهاب ثاقب فأحرقه. ولهذا قال جلّ جلاله ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أي: لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى، وهي السموات ومن فيها من الملائكة، إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى بما يقوله من شرعه وقدره. كما وردت الاخبار بذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوا الْحَقُّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [سبا: ٢٣]، انتهى.

قال بعض علماء الفلك: كما أن العرش تحفه الأرواح الغيبية - حسبما تقدم بيانه في آية ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الاعراف: ٥٤]، في الاعراف - فكذا في الكواكب الأخرى مسكونة مع الحيوانات والدواب بأرواح، منها الصالح (الملك) ومنها الطالح (الشيطان) وكذلك أرضنا هذه. فيها من الملائكة ومن الشياطين مالا تبصره ﴿إِنَّهُ يَرَأَيْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الاعراف: ٢٧]. ولا يخفى أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فعدم إدراكنا لهذه الأرواح لا يدل على عدم وجودها. كما أن عدم معرفة القدماء للميكروبات وللكهرياء التي تشاهد الآن آثارها العظيمة، لم يكن يدل على عدم وجودها إذ ذاك في العالم. فمن الجهل الفاضح إنكار الشيء لعدم معرفته أو العثور عليه. على أن لنا الآن من مسألة استحضر الأرواح أكبر دليل على وجود أرواح في هذه الأرض، لا نبصرها ولا نشعر بها. وقد قدر الله تعالى أن الحيوانات في هذه الأرض، إذا خرجت عنها إلى حيث ينقطع الهواء ويبطل النفس، تموت في الحال. وكذلك قدر أن الأرواح الطالحة التي في أرضنا هذه، إذا أرادت الصعود إلى السماء والاختلاط بالأرواح التي في الكواكب الأخرى، انقضت عليها، قبل أن تخرج من جو الأرض، شهاب من هذه الكواكب أو من غيرها، فأحرقها وأهلكها، بإفساد تركيبها ومادتها. حتى لا يحصل اتصال بين هذه وتلك، ولا تطلع على أسرار الموائم الأخرى. وهذه الشهب التي تنقض، إن كانت صادرة من أجرام ملتهبة، كانت ملتهبة. وإن كانت صادرة من أجرام غير ملتهبة. التهب في ما بعد لشدة شرعتها واحتكاكها بالغازات التي تمر فيها في جونا هذا. ولعل في مادة الشياطين ما يجتذب إلى هذه الشهب ويتحد بها. كما تجتذب العناصر الكيماوية بعضها بعضاً (مثال ذلك عنصر الصوديوم فإنه يجتذب إليه الأكسجين من

الماء فيحمله) ولا نقول إن جميع الشهب تنقض لهذا السبب، بل منها ما ينقض لأسباب أخرى. كاجتذاب بعض الأجرام السماوية له. ومنها ما ينقض لإهلاك الشياطين، كما بينا هنا. والشياطين مخلوقة من مواد غازية كانت ملتهبة ﴿وَالْجَانُّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُومِ﴾ [الحجر: ٢٧] والمراد (بالسما الدنیا) في هذه الآية الفضاء المحيط بنا القريب منا. أي هذا الجو الذي نشاهده وفيه العوالم كلها. أما ما وراءه من الجواء البعيدة عنا، التي لا يمكن أن نصل إليها. بأعيننا ولا بمناظيرنا، فهو فضاء محض لا شيء فيه. فلفظ (السما) له معان كثيرة كلها ترجع إلى معنى السمو. وتُفسر في كل مقام بحسبه.

ثم قال : فكل مسألة جاء بها القرآن حق، لا يوجد في العلم الطبيعي ما يكذبها. لأنه وحي الله حقاً، والحق لا يناقضه الحق ﴿سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣].

وقال أيضاً: يعتقد الآن علماء الفلك أن أكثر الشهب تنشأ من ذوات الأذئاب. ويحتمل أن بعضها ناشئ من بعض الشمس المنحلة، أو الباقية الملتهبة، أو من براكين بعض السيارات، أو مما لم ينطفئ من السيارات للآن. ومتى علمنا أن ذوات الأذئاب والسيارات جميعاً مشتقة من الشمس، كان مصدر جميع الشهب هو الشمس أو النجوم.

(قال): وهذا يفهمنا معنى هذه الآية. اه كلامه.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّمِيرِ﴾ [الملك: ٥]، وقوله عز وجل: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مِنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨]، وقوله سبحانه إخباراً عن الجن: ﴿وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَمًا شَدِيدًا وَشَهِبًا وَآثًا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهِابًا رَصَدًا﴾ [الجن: ٨ - ٩].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ (١١)

﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أي فاستخير مشركي مكة ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أي أقوى خلقة

﴿نَعَمْ﴾ أي تبعثون ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ أي ذليلون، لا جدل منكم يدفعه ولا قدرة.
القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَأَنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ١٩

﴿فَأَنَّمَا هِيَ﴾ أي البعثة ﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي صيحة واحدة ﴿فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي قيام من مراقدهم أحياء، أولو قوة مدركة، بها يبصرون. أو ينتظرون ما يفعل بهم.
القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ٢٠

﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ أي الجزاء.
القول في تأويل قوله تعالى:

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ٢١

﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ ٢٢

﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ احشروا الذين ظلموا ﴿يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ أي انفسهم بالكفر والمعاصي والسعي بالفساد ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي واشباههم من الفجرة. أو نساءهم الكافرات ﴿وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾.
القول في تأويل قوله تعالى:

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ ٢٣

﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي من الاصنام وغيرها، زيادة في تحسيرهم وتخجيلهم ﴿فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ﴾ أي فعرفوهم طريقها ليسلكوها. والتعبير به (الهداية) و (الصراط) لنتهم بهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ٢٤

﴿وَقِفُّهُمْ﴾ أي احبسوهم في الموقف ﴿إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ أي عن عقابهم وأعمالهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥)

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ اي لا ينصر بعضهم بعضاً، وقد كان شأنكم التعاضد في الحياة الاولى، وهو نبويخ لهم وتقريع.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِمُونَ ﴾ (٢٦)

﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُتَسَلِمُونَ ﴾ اي منقادون مخدولون.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٧) ﴿ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (٢٨)

﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ اي كنتم تضطروننا إلى ما تدعوننا إليه. كما في آية ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَاداً ﴾ [سبا: ٣٣]، وقيل عن الحلف والقسم. وقيل عن جهة الخير وناحية الحق. من (اليمين) ضد الشؤم. أي توهموننا وتخدعوننا أن ما أنتم عليه أمر ميمون فيه الخير والفوز فابن مصداقه وقد نزل ما نزل؟

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٩) ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴾ (٣٠) ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّآ لَفَاعِقُونَ ﴾ (٣١) ﴿ فَأَعْوَبْتُمْ كَمَا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ فَأَتَتْهُمْ بِرُؤُوسِهِمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٣٣) ﴿ إِنَّآ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٣٤) ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (٣٥)

﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّآ لَفَاعِقُونَ فَأَعْوَبْتُمْ كَمَا كُنَّا غَاوِينَ فَأَتَتْهُمْ بِرُؤُوسِهِمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ اي عن الاستجابة للداعي إليها.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْكُلُوا أَلْهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴿٣٦﴾

﴿وَيَقُولُونَ إِنَّا لَنَأْكُلُوا أَلْهِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ﴾ أي لقول من يقول بالمقدمات الخيالية عن الجنون . فرد عليهم بأنه لم يأت بكلام مخيل .

القول في تاويل قوله تعالى :

بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي الذين هم أعقل الأمم وأحكم الحكماء . فمتى يتفقون على قول مصدره الجنون ؟

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ

الْمُخْلِصِينَ ﴿٤٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَرَكَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

﴿٤٣﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾

﴿إِنَّكُمْ﴾ أي بافرائكم ﴿لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ فَوَرَكَهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ أي في الصف متقابلين ، لا يحجب بعضهم عن بعض ، ولا يتفاضلون في المقاعد .

القول في تاويل قوله تعالى :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿٤٥﴾

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ﴾ أي شراب معين ، جارٍ كالنهر لا ينقطع .

القول في تاويل قوله تعالى :

بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٤٧﴾

﴿بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾ أي ما يفتال العقل ، ولا فساد من فساد خمر الدنيا ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾ أي تذهب عقولهم .

القول في تأويل قوله تعالى:

وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

﴿وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ﴾ أي على أزواجهن أو مبيضاته تشبيهاً بالثوب المقصور، وهو المحور. ﴿عِينٌ﴾ أي كبار الأعين ﴿كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ أي بيض نعام في الصفاء، مستور لم يركب عليه غبار.

قال الشهاب: وهذا على عادة العرب في تشبيه النساء بها. وخصت ببيض النعام، لصفاته وكونه أحسن منظراً من سائرته. ولأنها تبيض في الفلاة وتبعد ببيضها عن أن يمس. ولذا قالت العرب للنساء (بيضات الخدور) ولأن بياضه يشوبه قليل صفرة مع لعمان، كما في الدر. وهو لون محمود جداً. إذ البياض الصرف غير محمود. وإنما يحمّد إذا شابّه قليل حمرة في الرجال، وصفرة في النساء. انتهى.

وحكى ابن جرير عن ابن عباس؛ أنه عني بالبيض المكنون (اللؤلؤ).

ثم قال: والعرب تقول لكل مصون (مكنون) لؤلؤاً كان أو غيره. كما قال أبو دعلج:

وهي زهراء مثل لؤلؤة الغسسواص مبرّت من جواهر مكنون

القول في تأويل قوله تعالى:

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾

﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ معطوف على (يطاف) والمعنى، يشربون فيتحادثون على الشراب، كمادة أهل الشرب، عما جرى لهم وعليهم.

وقال القاشاني: أي يتحادثون أحاديث أهل الجنة والنار، ومذاكرة أحوال السعداء والاشقياء، مطلعين على كلا الفريقين وما هم فيه من الثواب والعقاب، كما ذكر في وصف أهل الاعراف.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَأُنْكَرُ لِمَنِ الْمُسَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَمْ نَأْمِنُنَا وَكُنَّا

تَرَاكِبًا وَعِظْمًا إِثْنَا لَمْدِيُونَ ﴿٥٣﴾

﴿قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ﴾ أي في المحادثة ﴿إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ أي جليس في الدنيا

﴿ يَقُولُ أَهْلُكَ لَمِنَ الْمُضْطَرِّينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنْتَا لَمَدِينُونَ ﴾ اي لميعوثون فمجزئون. اي يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب. والمعنى: فهنا قد صدقنا ربنا وعده، وأهل القرين وعيده. كما أشار بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلَعُونَ ﴾ ٥٤

﴿ قَالَ ﴾ اي ذلك القائل ﴿ هَلْ أَنتُمْ مُطْلَعُونَ ﴾ اي إلى أهل النار من كوى الجنة ومطالها، لاريكم ذلك القرين.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ فَاطْلِعْ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ ٥٥ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿ ٥٦ ﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي

لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴿ ٥٧ ﴾

﴿ فَاطْلِعْ قَرَأَهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ اي وسطه ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ اي لتهلكني بالإغواء ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي ﴾ اي بالهداية واللفظ بي ﴿ لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴾ اي معك في النار. وقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ أَمَّا نَحْنُ بِمَبِينٍ ﴾ ٥٨ ﴿ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ ٥٩

﴿ أَمَّا نَحْنُ بِمَبِينٍ إِلَّا مَوْتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴾ من نعمة كلامه لقرينه، تقرعاً له. او معاودة إلى محادثة جلسائه، تحدثاً بنعمة الله تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ٦٠ ﴿ لَيْسَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴾ ٦١

﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ لئلا هذا فلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿ اي لئلا مثله، فليجد المجدون.

ولما وصف ملاذ أهل الجنة، تأثره بمطاعم أهل النار، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّاقُومِ ﴾ ٦٢

﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّاقُومِ ﴾ وهي شجرة كريهة المنظر والطعم، كما سترى صفتها.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴾ ﴿٦٣﴾ ﴿ إِنَّمَا شَجَرَةُ الْجَحِيمِ ﴾ ﴿٦٤﴾

طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴿٦٥﴾

﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً ﴾ أي محنة وعذاباً ﴿ لِلظَّالِمِينَ ﴾ إِنَّمَا شَجَرَةُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا أي حملها ﴿ كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ أي مثل ما يتخيل ويتوهم من قبح رؤوس الشياطين، فهي قبيحة الأصل والثمر والمنظر والملمس. قال الزمخشري: وشبه برؤوس الشياطين دلالة على تناهيه في الكراهية وقبح المنظر. لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس، لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير. فيقولون في القبيح الصورة (كانه وجه شيطان) (كانه رأس شيطان) وإذا صوره المصورون جاءوا بصورته على أقبح ما يقدر وأهوله. كما أنهم اعتقدوا في الملك أنه خير محض لا شر فيه. فشبها به الصورة الحسنة. قال الله تعالى: ﴿ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴾ [يوسف: ٣١]، وهذا تشبيه تخيلي. انتهى. أي لأمر مركوز في الخيال. وبه يندفع ما يقال إنه تشبيه بما لا يعرف، وذلك لانه لا يشترط أن يكون معروفاً في الخارج. بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال. ألا ترى أمراً القيس - وهو ملك الشعراء - يقول:

* ومسنونة زرقٌ كانيابِ اغوال *

وهو لم ير الغول. والغول نوع من الشياطين، لانه في خيال كل أحد مرتسم بصورة قبيحة، وإن كان قابلاً للتشكل.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا ﴾ ﴿٦٦﴾ ﴿ فَمَاتُوا مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾ ﴿٦٧﴾

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُلُونَ مِنْهَا ﴾ أي من طلوعها ﴿ فَمَاتُوا مِنْهَا الْبُطُونَ ﴾ أي لغلبة الجوع أو الإكراه على أكلها.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ ﴿٦٨﴾

﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴾ أي لشرباً كالصديد أو الغساق، ممزوجاً من ماء متناه في الحرارة، يقطع أمعاءهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾

﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ﴾ أي مصيرهم ﴿إِلَى الْجَحِيمِ﴾ أي إلى دركاتهما. أو إلى نفسها لا مفر لهم منها ولا محيص كيفما تحولوا. قال ابن كثير: أي ثم إن مردّهم بعد هذا الفصل إلى نار تتأجج وسعير تنوهج. فتارة في هذا وتارة في هذا. كما قال تعالى: ﴿يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ﴾ هكذا تلا فتادة هذه الآية عند هذه الآية. وهو تفسير حسن قوي. انتهى.

ومن لطائف الإشارات في هذه الآية، ما قاله القاشاني. وعبارته: ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ وهي شجرة النفس الخبيثة المحجوبة النابتة في قعر جهنم المتشعبة أغصانها في دركات القبيحة الهائلة ثمراتها من الرذائل والخبائث كانتها من غاية القبح والتشوه والخبث بالتنفّر ﴿رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ أي تنشأ منها الدواعي المهلكة والنوازع المردية الباعثة على الأفعال القبيحة والأعمال السيئة. فتلك أصول الشيطنة ومبادئ الشر والمفسدة، فكانت رؤوس الشياطين ﴿فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا﴾ يستمدون منها ويتغذون ويتقوون، فإن الأشرار غذاؤهم من الشرور ولا يلتذون إلا بها ﴿فَمَالَتُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ بالهيماء الفاسقة والصفات المظلمة، كالممتلئ غضباً وحقداً وحسداً وقت هيجانها ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِنْ حَمِيمٍ﴾ الأهواء الطبيعية والمنى السيئة الرديئة، ومحبات الأمور السفلية، وقصور الشرور الموبقة، التي تكسر بعض غلة الأشرار ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ﴾ لغلبة الحرص والشره، بالشهوة والحقد والبغض والطمع وامثالها. واستيلاء دواعيها مع امتناع حصول مياغيها. انتهى.

وهذه الإشارات من المجازات التي تتسع لها اللغة. لأنها لا تنحصر في الحقيقة، ولا يقال إنها المرادة هنا، لنبوّها عن نظائرها من آيات الوعيد، والله أعلم. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ أَفْوَءٌ أَبَاءَهُمْ فَهُمْ ضَالِّينَ﴾ ﴿فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾

﴿إِنَّهُمْ أَفْوَءٌ أَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ﴾ أي ضالين على آثارهم يهرعون ﴿تعليل لاستحقاقهم تلك الشدائد بتقليد الآباء في الضلال. و(الإهرع) الإسراع الشديد كأنهم يزعجون على

الإسراع على آثارهم، وفيه إشعار بأنهم بادروا إلى ذلك من غير نظر وبحث، بل مجرد تقليد وترك اتباع دليل. قال الرازي: ولو لم يوجد في القرآن آية غير هذه الآية في ذم التقليد، لكنى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَلَّ بِلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٧٢﴾﴾

﴿وَلَقَدْ صَلَّ بِلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أي أنبياء حذروهم
المواقب.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ ﴿٧٣﴾﴾

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ أي الذين أنذروا وخوفوا. فقد أهلكوا
جميعاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾﴾

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي الذين أخلصوا دينهم لله. أو الذين أخلصهم
تعالى لدينه. على القراءتين. أي فإنه تعالى نصرهم وجعل العاقبة لهم. ثم أشار
تعالى إلى أنبيائهم، تشبيهاً لفؤاده صلوات الله عليه. وتبشيراً لاتباعه، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾﴾

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا﴾ أي بقوله ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾
[نوح: ٢٦]، ﴿فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ أي نحن بهلاك قومه. لأنه لا يجيب المضطر غيره.
﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ أي من الغرق والطوفان. والمراد بأهله، من آمن
معه ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ أي في الأرض بعد هلاك قومه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿٧٨﴾ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿٧٩﴾﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ أي أبقينا عليه في الأمم بعده ثناء حسناً، فمفعول (تركنا) محذوف، أو ما حكاه تعالى بقوله ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ أي أن يسلموا عليه إلى يوم القيامة. أي أن يقولوا هذه الجملة. قال السمين: قوله ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ﴾ مبتدأ وخبر. وفيه أوجه: أحدها أنه مفسر لـ (تركنا) والثاني أنه مفسر لمفعوله. أي تركنا عليه شيئاً وهو هذا الكلام. أو ثم قول مقدر. أي فقلنا سلام. أو ضمن (تركنا) معنى (قلنا) أو سلط (تركنا) على ما بعده. وقرئ (سلاماً) وهو مفعول به لـ (تركنا).

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليل لما أثيب به من التكرمة، بأنه مجازاة له على إحسانه، وهو مجاهدته في إعلاء كلمة الله، والدعوة إلى الحق ليلاً ونهاراً، سرّاً وجهاراً.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي المصدقين، وتعليل إحسانه بالإيمان، إظهار لفضل الإيمان ومزيته. حيث مدح من هو من كبار الرسل به. فالمقصود بالصفة مدحها نفسها، لا مدح موصوفها. وذلك لأن الإيمان أساس لكل خير يوجد، ومركز لدائرته، ومسك خاتمته.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾

﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ أي من كفار قومه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾

﴿وَأَنْ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ أي ممن شايعه وتابعه في الإيمان والدعوة القوية إلى التوحيد.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ ^(٨٤)

﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ أي اقبل إلى توحيدِه بقلب خالص من الشوائب، باق على الفطرة، سليم عن النقائص والآفات، محافظ على عهد التوحيد الفطري، منكر على من غير وبدل.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ ^(٨٥)

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾ أي من دون الله.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿أَفِئْكَاءُ إِلَهِةٍ دُونََ اللَّهِ يُرِيدُونَ﴾ ^(٨٦)

﴿أَفِئْكَاءُ إِلَهِةٍ دُونََ اللَّهِ يُرِيدُونَ﴾ أي اتريدون بطريق الكذب، آلهة دون الله؟

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ^(٨٧)

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي بمن هو الحقيق بالعبادة، لكونه رباً للعالمين، حتى تركتم عبادته واشركتم به غيره، والمعنى : لا يقدر في وهم ولا ظن ما يصد عن عبادته. لأن استحقاقه للعبادة اظهر من ان يختلج عرق شبهة فيه. فانكر ظنهم الكائن في بيان استحقاقه للعبادة. وهو الذي حملهم على عبادة غيره. أو المعنى : فما ظنكم به؟ ماذا يفعل بكم وكيف يعاقبكم وقد عبدتم غيره؟ وعلى كل، فالاستفهام إنكاري. والمراد من إنكار الظن إنكار ما يقتضيه.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿فَنَنْظُرُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ ^(٨٨)

﴿فَنَنْظُرُ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ أي ليرىهم على انه يستدل بها على شيء لانهم كانوا

متجملين.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ٨٩

﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾ أي مريض لا يمكنني الخروج معكم إلى معيذكم. ترخص عليه السلام بذلك. ليتخلص من شهود زورهم ومنكراتهم وأفانين شركهم، مما تجوزها المصلحة. أو عني أنه سقيم القلب. تشبيهاً لغمه وحزنه بالمرض، على طريق التشبيه. أو أراد أنه مستعد للموت استعداد المريض. فهو استعارة أو مجاز مرسل.

قال الزمخشري: والذي قاله إبراهيم عليه السلام، معراض من الكلام. ولقد نوى به أن من في عنقه الموت، سقيم. ومنه المثل (كفى بالسلامة داء) وقول لبيد: فدعوتُ ربِّي بالسلامة جاهداً ليُصِحِّحَنِي، فإذا السلامة داءٌ ومات رجل فجأة، فالتفت عليه الناس وقالوا: مات وهو صحيح. فقال أعرابي: أصبح من الموت في عنقه؟ انتهى.

وقال السيوطي في (الإكليل): في الآية استعمال المعارض والمجاز للمصلحة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ ٩٠

﴿فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ﴾ أي إلى معيذهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ ٩١

﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ﴾ أي ذهب إليها في خفية ﴿فَقَالَ﴾ أي للاصنام استهزاء ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ ٩٢ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾ ٩٣ ﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ﴾ ٩٤ قَالَ

﴿أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾ ٩٥ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ٩٦

﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ﴾ أي بإيجاب ولا سلب ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ﴾ أي هجم عليهم ﴿ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ أي التي هي أقوى الباطشتين، فكسرها. ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ ﴾ أي إلى إبراهيم بعد ما رجعوا ﴿ يَزِفُونَ ﴾ أي يسرعون لمعاتبته على ما صدر منه. فآخذ عليه السلام يبرهن لهم على فساد عبادتهم ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ أي من الأصنام ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي وما تعملونه من الأصنام المنوعة الأشكال، المختلفة المقادير. ولما قامت عليهم الحجة، عدلوا إلى أخذه باليد والقهر.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝٩٧﴾

﴿ قَالُوا ابْنُوا لَهُ ﴾ أي لإحراقه ﴿ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ﴾ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين ﴿ أي الأذلين بإبطال كيدهم. جعل النار عليه برداً وسلاماً.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝٩٨﴾ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ۝٩٩﴾

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴾ أي مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي، وأعصم فيه ديني. قال الرازي: فيه دليل على أن الموضع الذي تكثر فيه الأعداء، تجب مهاجرته. وذلك لأن إبراهيم عليه السلام، مع ما خصه تعالى به من أعظم أنواع النصرة، لما أحسن من قومه العداوة الشديدة، هاجر. فلأن يجب على غيره. بالاولى. وقوله: ﴿ سَيِّدِينَ ﴾ أي إلى ما فيه صلاح ديني، أو إلى مقصدي. وإنما بت القول لسبق وعده تعالى. إذ تكفل بهديته. أو لأن من كان مع الله كان الله معه (١) (احفظ الله يحفظك).

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ۝١٠٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ۝١٠١﴾

﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ أي ولداً صالحاً يعينني على الدعوة والطاعة ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ أي متسع الصدر حسن الصبر والإغضاء في كل أمر، والحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل.

(١) أخرجه الترمذي في: القيامة، ٥٩ - باب حدثنا بشر بن هلال.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ فِي النَّارِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ

قَالَ يَبْنَؤُا أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ أي السن الذي يقدر فيه على السعي والعلم ﴿قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي أَخَافُ فِي النَّارِ إِنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَىٰ﴾ أي: إني أمرت في المنام بذبحك - ورؤيا الأنبياء وحى كالوحي في اليقظة - فانظر هل نصبر على إمضائي أمر الرؤيا والعمل بظاهرها؟ ﴿قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، أي يأمرك الله به. فإن كان ذاك أمراً من لدنه فامضه. قال القاضي: ولعله فهم من كلامه أنه رأى أنه يذبحه مأموراً به. أو علم أن رؤيا الأنبياء حق، وأن مثل ذلك لا يقدمون عليه إلا بأمر، ثم قال: ولعل الأمر في المنام دون اليقظة، لتكون مبادرتهما إلى الامتثال، أدل على كمال الانقياد والإخلاص. انتهى.

قال الرازي: الحكمة في مشاورة الابن في هذا الباب، أن يطلع ابنه على هذه الواقعة ليظهر له صبره في طاعة الله، فتكون فيه قرة عين لإبراهيم، حيث يراه قد بلغ في الحلم إلى هذا الحد العظيم. وفي الصبر على أشد المكافاة إلى هذه الدرجة العالية. ويحصل للابن الثواب العظيم في الآخرة، والثناء الحسن في الدنيا. وقوله: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ أي على الذبح، أو على قضاء الله.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا﴾ أي استسلما وانقادا لأمره تعالى بدون إبطاء، واستل إبراهيم السكين، ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي صرعه على شقه، فوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانبي الجبهة. (وتله) أصل معناه: رماه على التل، وهو التراب المجتمع. ك (تربه). ثم عم لكل صرع.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَنَدَبْنَاهُ أَنْ يَكُنِّيَ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾

﴿وَنَدَبْنَاهُ أَنْ يَكُنِّيَ إِبْرَاهِيمَ﴾ أي لا تذبحه وقد قمت بمصدقها في بدل الوسع من الأخذ بمأضاه ما تشير إليه وكمال الطاعة في هذا الشاق. وأوتيت

أجر الامتثال والصبر والثبات. وفي جواب (لما) ثلاثة أوجه، أظهرها أنه محذوف. أي نادته الملائكة. أو ظهر صبرهما. أو أجزلنا لهما أجرهما، الثاني في أنه ﴿وَتِلْكَ لِلْجَبِينِ﴾ بزيادة (الواو) وهو رأي الكوفيين والأخفش. الثالث أنه ﴿وَنَادَيْنَاهُ﴾ والواو زائدة أيضاً. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ أي باللطف والعناية والنداء والروحي والفرج بعد الشدة.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِن هَذَا لَهَوُ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ ﴿١٠٦﴾

﴿إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْبَلَاءِ الْمُبِينِ﴾ أي الاختيار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره. إشارة إلى أن هذا الأمر كان ابتلاء وامتحاناً لإبراهيم في صدق الخلقة لله، وتضحية أعز عزيز لديه، وأحب محبوب عنده، لأمر به تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

﴿وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ أي رزقناه ما يذبح بدلاً عنه وفداء له، منة وتطولاً. وقد روي أنه عليه السلام لما نودي، حانت منه التفاتة إلى ما حوله، فأبصر كبشاً قد انتشب قرنائه في شجرة. فتم به المرثي في المنام المقصود به القربان لله.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾

إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَتَرَكْنَا

عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾

﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ أي مثل ما تركنا على نوح. كما تقدم بيانه وإعراجه ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ أي على إبراهيم ﴿وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ أي: بتكثير الذرية وتسلسل النبوة فيهم، وجعلهم ملوكاً، وإيتائهم ما لم يؤت أحد ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ﴾ أي في علمه ﴿وَوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ﴾ أي بالكفر والمعاصي ﴿مُبِينٌ﴾ أي ظاهر الظلم.

تنبيهات:

الاول - يروي المفسرون ههنا في قصة الذهب روايات منكرة لم يصح سندها ولا متنها: بل ولم تحسن، فهي معضلة تنتهي إلى السدي وكعب. والسدي حاله معلوم في ضعف مروياته. وكذلك كعب.

قال ابن كثير رحمه الله: لما أسلم كعب الاحبار في الدولة العمرية، جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديماً: فربما استمع له عمر. فترخص الناس في استماع ما عنده عنه، غثها وسمينها، وليس لهذه الامة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. انتهى.

ولقد صدق رحمه الله. ولذا لا نرى التزيد على أصل ما قص في التنزيل من الضروري له، إلا إذا صح سنده، أو اطمأن القلب به. وقد وكع الخطباء في دواوينهم برواية هذه القصة في خطبة الاضحى من طرقها الواهية عند المحدثين. ويرونها ضربة لازب على ضعف سندها وكون متنها منكراً أيضاً أو موضوعاً. ولما صنفت مجموعة الخطب حذفت هذه الرواية من خطبة الاضحى ككل مروى ضعيف في فضائل الشهور والأوقات، واقتصرت على جياذ الاخبار والآثار. وذلك من فضل الله علينا فلا نحصى ثناء عيى. وامثل ما روي في هذا النبا من الآثار ما أخرجه الإمام أحمد^(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً، قال: لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك، عرض له الشيطان عند السعي، فسابقه فسبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى جمره العقبة. فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم عرض له عند الجمره الوسطى فرماه بسبع حصيات، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل عليه السلام قميص أبيض. فقال له: يا أبت! إنه ليس لي ثوب تكفني فيه غيره، فاخلمه حتى تكفني فيه. فعالجه ليخلصه، فنودي من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين، قال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش.

الثاني - قال السيوطي في (الإكليل): في هذه الآية أن رؤيا الانبياء وحي، وجواز نسخ الفعل قبل التمكن، وتقديم المشيئة في كل قول. واستدل بعضهم بهذه القصة على أن من نذر ذبح ولده، لزمه ذبح شاة.

(١) أخرجه في المسند ٢٩٧/١. والحديث رقم ٢٧٧.

ثم قال السيوطي: فسّر الذبح العظيم في الاحاديث والآثار بكبش. فاستدل به المالكية على ان الغنم في التضحية افضل من الإبل. انتهى.

الثالث - استدل بالآية على انه تعالى قد يأمر بما لا يريد وقوعه - كما ذكره الرازي - وذلك في باب الابتلاء. أي ابتلاء المأمور في إخلاصه وصدقه، فيما يشق على النفس تحمله.

الرابع - يذكر كثير الخلاف في الذبح، قال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد): وإسماعيل هو الذبح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه إسحاق فباطل باكثر من عشرين وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى من أهل الكتاب، مع أنه باطل بنص كتابهم. فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه (بكره). وفي لفظ (وحيد) ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر اولاده. والذي غرّ وأصحاب هذا القول إن في التوراة التي بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم. لأنهم تناقض قوله (بكره) (وحيدك) ولكن يهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم، وأن يسوقوه إليهم، ويختارونه دون العرب. ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبأنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتِهِ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧٠-٧١]، فمحال أن يبشرها بأنه يكون له ولد ثم يأمر بذبحه. ولا ريب أن يعقوب داخل في البشارة. فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ الواحد. وهذا ظاهر الكلام وسياقه. فإن قيل، لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان يعقوب مجروراً عطفاً على إسحاق، فكانت القراءة ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ أي ويعقوب من وراء إسحاق. قيل لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب مبشراً به. لأن البشارة قول مخصوص: وهي أول خبر سار صادق. وقوله: ﴿ومن وراء إسحاق يعقوب﴾ جملة متضمنة بهذه القيود، فيكون بشارة بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. أو لما كانت البشارة قولاً، كان موضع هذه الجملة نصباً على الحكاية بالقول. كان المعنى: وقلنا لها من وراء إسحاق يعقوب والقائل إذا قال: بشرت فلاناً بقدوم أخيه، وثقله في أثره، لم يعقل منه إلا بشارة بالأميرين جميعاً. هذا مما لا يستريب ذو فهم فيه البتة. ثم يضعف الجبر

أمر آخر، وهو ضعف قولك (مررت بزيد ومن بعده عمرو) لأن العاطف يقوم حرف الجر، فلا يفصل بينه وبين المجرور: كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور، ويدل عليه أنه سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه في هذه السورة، قال: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَقَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ وَتَوَكَّنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ١٠٣-١١١]، ثم قال: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: ١١٢]، فهذا بشارة من الله له، شكراً على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جداً في أن الميشربه غير الأول. بل هو كالنص فيه. فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته. أي لما صبر الأب على ما أمر به وأسلم الولد لأمر الله، جازاه الله على ذلك، بأن أعطاه النبوة. قيل: البشارة وقعت على المجموع، علي ذاته ووجوده وأن يكون نبياً. ولهذا ينصب ﴿نَبِيًّا﴾ على الحال المقدر أي مقدراً نبوته. فلا يمكن إخراج البشارة أن يقع على الأصل، ثم يخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة. هذا محال من الكلام. بل إذا وقع البشارة على نبوته، فوقوعها على وجوده أولى وأحرى، وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكة، ولذلك جعلت القرابين يوم النحر. كما جعل السعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، تذكيراً لشأن إسماعيل وأمه، وإقامة لذكر الله. ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة، دون إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبيح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل. وكان النحر بمكة، من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً. ولو كان الذبيح بالشام، كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم، لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبيح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٤-٢٥] إلى أن قال ﴿قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرُوهُ بَغُلَامٍ عَلِيمٍ﴾ [الذاريات: ٢٨]، وهذا إسحاق بلا ريب، لأنه من أمراته وهي الميشرة به. وأما إسماعيل فمن السرية. وأيضاً فإنهما بشرًا به على الكبر والياس من الولد. وهذا بخلاف إسماعيل فإنه ولد قبل ذلك. وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الوالدين ممن بعده. وإبراهيم لما سأل ربه الولد ووهبه له، تعلقت شعبة من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذهُ خليلاً. والخلة منصب يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة وأن لا

يشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولدُ شعبةً من قلب الوالد، جاءت غيرة الخلّة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره الخليل بذبح المحبوب. فلما أقدم على ذبحه، وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خلصت الخلّة حينئذٍ من شوائب المشاركة، فلم يبق في الذبح مصلحة. إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطيئ النفس فيه، فقد حصل المقصود، فنسخ الأمر، وفُدي الذبيح، وصدق الخليل الرؤيا، وحصل مراد الرب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختيار. إنما حصل عند أول مولود. ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول. بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلّة، ما يقتضي الأمر بذبحه. وهذا في غاية الظهور. وإيضاً فإن سارة امرأة الخليل غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة. فإنها كانت جارية. فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة. فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر وابنها ويسكنها في أرض مكة، ليبرد عن سارة حرارة الغيرة. وهذا من رحمته ورافته. فكيف يأمره سبحانه بعد هذا، أن يذبح ابنها، ويدع ابن الجارية بحاله هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وخيرته لها. فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بل حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية، فحينئذٍ يرق قلب الست على ولدها. وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتاً، هذه وابنها منهم، ويرى عباده جبره بعد الكسر، ولطفه بعد الشدة. وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البعد والوحدة والغربة والتسليم، إلى ذبح الولد، آلت إلى ما آلت إليه، من جعل آثارهما وموطئ أقدامهما مناسك لعبادة المؤمنين، ومتعبدات لهم إلى يوم القيامة. وهذا سنته تعالى فيمن يريد رفعته من خلقه، أن يمن عليه بعد استضعافه وذله وانكساره. قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص: ٥]، ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]، انتهى.

وقال السيوطي في (الإكليل): واستدل بقوله تعالى بعد ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾ [الصافات: ١١٢]، من قال إن الذبيح إسماعيل. وهو الذي رجحه جماعة. واحتجوا له بآدلة. منها وصفه بالحلم وذكر البشارة بإسحاق بعده. والبشارة بيعقوب من وراء إسحاق. وغير ذلك، وهي أمور ظنية لا قطعية، ثم قال: وتاملت القرآن فوجدت فيه ما يقتضي القطع أو يقرب منه - ولم أر من سبقني إلى استنباطه - وهو أن البشارة وقعت مرتين. مرة في قوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي

أَذْبَحُكَ ﴿ [الصافات: ٩٩-١٠٢]، فهذه الآية قاطعة في أن هذا المبشر به هو الذبيح. ومرة في قوله: ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحَكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١] الآية. فقد صرح فيها أن المبشر به إسحاق. ولم يكن يسؤال من إبراهيم. بل قالت امرأته إنها عجوز. وإنه شيخ. وكان ذلك في الشام لما جاءت الملائكة إليه بسبب قوم لوط وهو في آخر أمره. أما البشارة الاولى لما انتقل من العراق إلى الشام، حين كان سنه لا يستغرب فيه الولد، ولذلك سأل. فعلمنا بذلك انهما بشارتان في وقتين، بغلامين. اخدهما بغير سؤال، وهو إسحاق صريحاً. والثانية قبل ذلك يسؤال وهو غيره. فقطعنا بأنه إسماعيل وهو الذبيح. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا آلَ مُوسَىٰ هَارُونَ﴾ (١١٥)

﴿وَلَقَدْ مَنَعْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ أي بالنبوة والرسالة، والاصطفاء على عالمي زمانهما.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَاهُمَا قَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (١١٥)

﴿وَجَعَلْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ وهو قهر فرعون لهم، بذبح الاولاد ونهاية الاستعباد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ (١١٦)

﴿وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ﴾ أي مع ضعفهم وقوة فرعون وقومه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَعَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ (١١٧)

﴿وَعَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ﴾ أي البليغ في بيانه للاحكام والتشريعات، والآداب.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ (١١٨)

﴿وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي في باب الاعتقاد والمعاملات الموصل

رعايته والسلوك عليه، إلى السعادة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَّمْنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمْ مِمَّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾ وَإِنَّا
إِلَىٰ لَئِيسَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

﴿وَتَرْكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّا إِلَاسَ لِمَنْ الْمُرْسَلِينَ ﴿﴾ وهو من أنبياء بني إسرائيل من بعد
زمن سليمان. أرسله الله لما انتشرت الوثنية في الإسرائيليين، وساعد على انتشارها
بينهم ملوكهم، وبنوا لها المذابح وعبدوها من دون الله تعالى، وبذوا أحكام التوراة
ظهيراً. فقام إلياس عليه السلام يوبخهم على ضلالهم ويدعوهم إلى التوحيد،
ويسمى في التوراة (إيليا) وله نبا فيها كبير.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَتُنْفِقُونَ ﴿١٢٤﴾

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَأَلَأَتُنْفِقُونَ﴾ أي عذاب الله ونقمته.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾

﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾ أي تعبدونه أو تطلبون الخير منه؟ وهو صنم من أصنام
الفينيقيين، أقاموا له ولغيره من الأوثان معابد ومذابح وكهنة، يعظمون من شأنهم
ويقسمون لهم المآدب والأعياد الحافلة. ويقدمون لهم ضحايا بشرية ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ
الْخَالِقِينَ﴾ أي تتركون عبادته. قال القاضي: وقد أشار فيه إلى المقتضي للإنكار،
المعني بالهمزة. ثم صرح به بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوه فَانْتَبَهُوا لِمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾

﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ رَبُّ آبَائِكُمْ الْأَوَّلِينَ﴾ فكذبوه فانتبهوا لِمُحْضَرُونَ ﴿﴾ أي في العذاب.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِلْعَادِ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ ١٢٨ ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ ١٢٩ ﴿سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ ١٣٠

﴿إِلْعَادِ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ أي الذين آمنوا به واتبعوه ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿بَكسر الهمزة وسكون اللام موصولة بـ (إبراهيم)﴾. وقرئ آل ياسين بإضافة آل (بمعنى أهل) إليه. وكله من التصرف في العلم الأصلي، الذي هو (إيليا) على قاعدة العرب في الأعلام المعجمية، إذا أرادت أن تلفظها في الاستعمال، وتخففها على اللسنة.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ١٣١ ﴿إِنَّمِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٣٢ ﴿وَإِنْ لَوْطًا لِّمَنِ﴾

الرُّسُلِينَ ١٣٣ ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ ١٣٤

﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطًا لمن الرُّسُلِينَ أي للدعاء إلى الله والنهي عن الفواحش ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ﴾ أي من عذاب قومه المنذرين.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ ١٣٥

﴿إِلَّا عَجُوزًا﴾ وهي امراته، فإنها وإن خرجت عن مكان عذابهم، كانت ﴿في الغابرين﴾ أي في حكم الباقين في العذاب، لكونها على دين قومها.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ﴾ ١٣٦

﴿ثُمَّ دَمَرْنَا﴾ أي أهلكنا ﴿الآخرين﴾ بجعل قريتهم عاليها سافلها، وإمطار حجارة من سجيل عليهم.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَأَنكُرْ لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِمْ مُّصِيبَاتٍ﴾ ١٣٧ ﴿وَيَأْتِلُّ أَفْلاَ تَعْقِلُونَ﴾ ١٣٨ ﴿وَإِنْ يُوسُفَ لَمِنَ﴾

الرُّسُلِينَ ١٣٩

﴿وَأَنكُم﴾ أي يا أهل مكة ﴿لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ﴾ أي فترون دائماً علامات مؤاخذتهم ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنْ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي إلى أهل نينوى للتوحيد، والزجر عن ارتكاب المآثم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِذْ أَتَى إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾

﴿إِذْ أَتَى﴾ أي: بغير إذن ربه عن قومه المرسل إليهم ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ أي السفينة المملوءة، ليركب منها إلى بلد آخر. روي أنه نزل من يافا وركب الفلك إلى ترسيم. فهبت ريح شديدة كادت تفرقهم. فافتزعوا ليعلموا بنسب من، أصابهم هذا البلاء. فوقعت على يونس. فألقيه في البحر. وهو معنى قوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾

﴿فَسَاهَمَ﴾ أي قارع ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ أي المغلوبين بالقرعة. وأصله الزلق عن الظفر.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَالنَّعِيمَةُ الْخُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾

﴿فَالنَّعِيمَةُ الْخُوتُ﴾ أي ابتلعه ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾ أي أت بما يلام عليه من السفر بغير أمر ربه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ أي الذاكرين الله بالتسبيح والإنابة والتوبة، في بطن الحوت.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾

﴿لَلْبَيْتِ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ أي لكان بطنه قبراً له إلى يوم القيامة. أي لكن رحمناه بتسبيحه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَبَدَّلْنَا بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾

﴿فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ﴾ أي حملنا الحوت على طرحه باليبس من الشط ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ أي مما ناله من هذا المحبس الذي يأخذ بالخناق.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾

﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ﴾ أي لتقيه من الذباب والشمس.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ﴾ أي بعد ذلك، بأن أمرناه ثانية بالذهاب ﴿إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ وهم قومه المرسل إليهم، الذين أبى عن الذهاب إليهم أولاً. و(أو) للإضراب. أو بمعنى الواو أو للشك بالنسبة إلى مراه الناظر. أي إذا رآها الرائي قال: هي مائة ألف أو أكثر. والغرض الوصف بالكثرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَأَمَّا نُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾

﴿فَأَمَّا نُوا﴾ أي فسار إليهم ودعاهم إلى الله، وأنذرهم عذابه إن يرجعوا عن الكفر والغنى والضلال والفساد والإفساد. فاشفقوا من إنذاره واستكانوا لدعوته وآمنوا معه ﴿فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ﴾ أي حين انقضاء آجالهم بالعيش الهني والمقام الآمين، ببركة الإيمان والعمل الصالح. وإنما لم يختم قصته وقصة لوط بما ختم به سائر القصص من قوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ الخ اكتفاء بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورين في آخر السورة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَأَنصَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾

﴿فَأَنصَفْتِهِمُ﴾ أي قريشاً المنذرين بانباء الرسل وقومهم ﴿الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾

أي سلهم عن وجه القسمة الضيزى التي قسموها. جعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور، في قولهم (الملائكة بنات الله) مع كراحتهم الشديدة لهن، ووآدهم واستنكافهم من ذكرهن .

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ (١٥٠)

﴿أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ أي حاضرون، حتى فاهوا بتلك العظيمة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ﴾ (١٥١) ﴿وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (١٥٢)

﴿أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ﴾ أي صدر منه الولد. مع أن الولادة من خواص الأجسام القابلة للفساد ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ أي في مقالتهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾ (١٥٣)

﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾ أي اختار الإناث ﴿عَلَى الْبَنِينَ﴾ أي الذكور.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿مَالِكُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (١٥٤)

﴿مَا لَكُمْ﴾ أي: أي شيء عرض لعقولكم ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ بنسبة الناقص إلى المقام الأعلى، وتخييركم الكامل.

لطيفة:

قال الزمخشري: قال قلت: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾ بفتح الهمزة، استفهام على طريق الإنكار والاستبعاد، فكيف صحت قراءة أبي جعفر بكسر الهمزة على الإثبات؟ قلت: جعله من كلام الكفرة، بدلاً عن قولهم ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾ وقد قرأ بها حمزة والأعمش رضي الله عنهما. وهذه القراءة، وإن كان هذا محلها، فهي ضعيفة. والذي أضعفها أن الإنكار قد اكتنف هذه الجملة من جانبيها. وذلك قوله ﴿وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ و﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ فمن جعلها للإثبات، فقد أوقعها دخيلة بين نسبيين. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (١٥٥)

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي أنه منزّه عن ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ (١٥٦)

﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ﴾ أي حجة واضحة وبرهان قاطع. ثم لا يجوز أن يكون ذلك عقلياً، لاستحالته عند الفعل. فغايته أن يكون ماثوراً عن أسفار مقدسة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١٥٧)

﴿فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ﴾ أي المسمطور فيه ذلك عن وحي سماوي ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في دعواكم. وهذا كقوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٢٥]، وفيه إشعار بأن المدار في الدعوى على البرهان البين. وأنها بدونها لا يقام لها وزن.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ (١٥٨)

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا﴾ أي قراباً منه. قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فَمَنْ أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن. وكذا قال قتادة وابن زيد. ثم أشار إلى أن لانسبة تقتضي النسب بوجه ما. عدا عن استحالة ذلك عقلاً، بقوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ أي المنسوب إليهم هذا النسب ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أي في النار يوم القيامة. لكون الجنة كالجن، علماً في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربها من عالم الشياطين. أي: فالمنسوب إليهم يتبرؤون من هذه النسبة، لما يعلمون من أنفسهم أنهم من أهل السعير، لا من عالم الأرواح الطاهرة، فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لا يعرفون؟ وفسر بعضهم (الجنة) بالملائكة المحدث عنها قبل، والضمير في (إنهم) للكفرة. ولعل ما ذكرناه أولى، لخلوه عن تشبيت الضمائر، ولموافقته للأغلب من استعمال الجن والجنة.

وذلك فيما عدا الملائكة. وقلنا (الأغلب) لما سمع من إطلاق الجن في الملائكة.

قال الأعشى يذكر سليمان عليه السلام:

وسخر من جن الملائك تسعة قياماً لذبّه يعملون محارباً

وقال الراغب: الجن يقال على وجهين: أحدهما للروحانيين المستترة عن الحواس كلها، بإزاء الإنس. فعلى هذا تدخل فيه الملائكة. وقيل: بل الجن بعض الروحانيين. وذلك أن الروحانيين ثلاثة: أخيار وهم الملائكة. وأشرار وهم الشياطين. وأوساط فيهم أخيار وأشرار، وهم الجن، ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ﴾ [الجن: ١]. إلى قوله تعالى: ﴿وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ [الجن: ١٤]. انتهى.

ورد إطلاق الجن على الملائكة العلامة الفاسي في شرحه على (القاموس) فقال: تفسير الجن بالملائكة مردود. إذ خلق الملائكة من نور لا من نار كالجن. والملائكة معصومون. ولا يتناسلون ولا يتصفون بذكورة وأنوثة، بخلاف الجن. ولهذا قال الجماهير: الاستثناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [البقرة: ٣٤]، منقطع أو متصل. لكونه كان مغموراً فيهم، متخلفاً بأخلاقهم. انتهى. وهو يؤيد ما ذهبنا إليه. وبيت الأعشى لا يصلح حجة، لفساد مصداقه. لأن سليمان لم تسخر الملائكة لتشيده له المباني. وليس ذلك من عملهم عليهم السلام. وقد مر الكلام على ذلك في تفسير سورة (سبا).

القول في تأويل قوله تعالى:

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٦١﴾

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي من الولد والنسب. وقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٢﴾

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء من (المحضرين) الذين هم الجنة، متصل على القول الأول، أي المؤمنين منهم. ومنقطع على الثاني. أو استثناء منقطع من (واو) يصفون. هذا، وبقي وجه في الآية لم يذكره. وهو أن يراد بالنسب المناسبة والمشاركة في العبادة. ويراد بالجنة الملائكة. ويكون المراد من الآية الإخبار عن

عبد الملائكة من العرب وجعلوهم نداً ومثلاً له تعالى، وحكاية لضلال آخر لهم، غير ضلال دعواهم، أنهم بنات الله سبحانه، من عبادتهم له. مع أنهم عليهم السلام يعلمون أن هؤلاء الضالين محضرون في العذاب. والآية في هذا كآية ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِبْرَائِيْمُ كَانُوا يَعْبُدُونِ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلَكِنَّا مِنْ دُونِهِمْ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ [سبا: ٤٠-٤١]، وكان السياق من هنا إلى آخر، كالسياق في طليعة السورة. كله في تقرير عبودية الملائكة له تعالى، وكونها من مخلوقاته الصائفة لعبادته، فأنى تستحق الربوبية؟ والله اعلم. وقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿فَاتَّكُم مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾

﴿فَاتَّكُم مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾ عود إلى خطابهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ﴾

﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ﴾ أي مفسدين أحداً بالإغواء.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾

﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾ أي ضال مثلكم. مستوجب للنار، قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: فإنكم أيها المشركون بالله ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ من الآلهة والأوثان ﴿مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ﴾ أي ما أنتم على ما تعبدون من دون الله بمضلين أحداً، ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ﴾ أي من سبق في علمي أنه صال الجحيم. وقد قيل: إن معنى (عليه) به. انتهى.

ثم بين تعالى اعتراف الملائكة بالعبودية، للرد على عبدتهم، بقوله حاكياً عنهم:

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ أي في العبودية وتسخيره فيما يريد الله تعالى منه. لا

يتعدى فيه طوره، ولا يجاوز منه قدره.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ أي في أداء الطاعة ومنازل الخدمة التي نؤمر بها.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾

﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ أي المنزهون الله عما يصفه به الملحدون. أو المصلون له خشوعاً لمعظمته، وتواضعاً لجلاله.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ﴾

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ﴾ أي مشركو قريش.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾

﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أي كتاباً من الكتب التي نزلت عليهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾

﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ أي لا خصلنا العبادة له. فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار، والكتاب الذي هو أهدى الكتب والمعجز من بينها.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَكْفُرُوا بِهِ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾

﴿فَكْفُرُوا بِهِ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي عاقبة كفرهم. وهذا كقوله تعالى ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْإِحْدَىٰ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا تَفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢]. وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَيَّ

طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴿[الانعام: ١٥٦-١٥٧].

القول في تاويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾

﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ اي وعدنا لهم الازلي، وهو:

القول في تاويل قوله تعالى:

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾

﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنَدَنَا﴾ اي الرسل ومن آمن معهم ﴿لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ اي الظاهرون على اعدائهم، والمالكون لنواصيهم كقوله تعالى: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [المجادلة: ٢١].

القول في تاويل قوله تعالى:

قَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

﴿قَوْلَ عَنْهُمْ﴾ اي اعرض عنهم اعراض الصفوح الحليم عمن ينال منه. كقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ [الاحزاب: ٤٨]، وقوله: ﴿فَأَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥]، ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾ اي إلى استقرار النصر لك.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ ﴿١٧٥﴾

﴿وَأَبْصِرْهُمْ﴾ اي بصرهم وعرفهم عاقبة البغي والكفر، وما نزل بمن أنذر قبلهم، أو أوضح لهم الدلائل والحجج في مجاهدتك إياهم بالقرآن والوحي. فإن لم يبصروا الآن، ﴿فَسَوْفَ يُبْصَرُونَ﴾ اي ما قضينا لك من التأييد والنصرة.

القول في تاويل قوله تعالى:

أَفَعَدَابُنَا يُسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾

﴿أَفَعَدَابُنَا يُسْتَعْجِلُونَ﴾ اي قبل حلول أجله، وإنه لآت، لانه يوم الفتح الموعود

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾

﴿إِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ﴾ أي بقرينهم وفنائهم ﴿فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ أي فبئس الصباح صباح من أُنذرتهم بالرسول فلم يؤمنوا. لأنه يوم هلاكهم ودمارهم. قال الزمخشري: مثل العذاب النازل بهم، بعد ما أُنذروه فانكروه، بجيش أُنذر بهجومه بعضُ نصائحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبّروا أمرهم تدبيراً ينجيهم، حتى أُناخ بفنائهم بفتة فشن عليهم الغارة، وقطع دابرهم. وكانت عادة مغايرهم أن يغيروا صباحاً. فسميت الغارة (صباحاً) وإن وقعت في وقت آخر. وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي تحس بها ويروك موردها على نفسك وطبعك، إلا لمجيئها على طريقة التمثيل. انتهى. أي فهي استعارة تمثيلية. أو في الضمير استعارة مكنية، والنزول تخيلية.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾

﴿وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ قال الزمخشري: إنما ثنى ذلك ليكون تسلية على تسلية، وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد. وفيه فائدة زائدة. وهي إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول. وإنه يبصر وهم يبصرون ما لا يحيط به من الذكر من صنوف المسرة وأنواع المساءة. وقيل: أريد بأحدهما عذاب الدنيا، وبالأخر عذاب الآخرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ﴾ أي المنعة والقدرة والغلبة ﴿عَمَّا يَصِفُونَ﴾ أي من الشريك والولد ونحوهما.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾

﴿وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ﴾ أي سلام وأمان وتحية على المرسلين المبلغين رسالات ربهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

﴿وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي على نعمه، التي أجلها إرسال الرسل لإظهار اسمائه الحسنی وشرائعه العليا، وإصلاح الأولى والأخرى.

فوائد في خواتم هذه السورة:

الأولى - روى ابن جرير عن الوليد بن عبد الله قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى نزلت ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ فصفاوا. وقال أبو نضرة: كان عمر رضي الله عنه إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه ثم قال: اقيموا صفوفكم، استقيموا قياماً، يريد الله بكم هدى الملائكة. ثم يقول: ﴿وَأَنَا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ تأخر يا فلان، تقدم يا فلان، ثم يتقدم فيكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير.

وفي صحيح مسلم^(١) عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وجعلت لنا الأرض مسجداً. وتربتها لنا طهوراً.

الثانية - روى الشيخان^(٢) عن أنس رضي الله عنه قال: صبح رسول الله ﷺ خير. فلما خرجوا بغزوهم ومساحيهم ورأوا الجيش، رجعوا وهم يقولون: محمد والله! محمد والخميس. فقال النبي ﷺ: الله أكبر خربت خير (إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين). دلّ تمثله ﷺ بالآية على شمولها لعذاب الدنيا، أولاً وبالذات.

الثالثة - قال ابن كثير: لما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص، بدلالة المطابقة. ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال المطلق مطابقة، ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضع، وفي مواضع كثيرة من القرآن. ولهذا قال تبارك وتعالى: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ الآيات.

الرابعة - روى ابن حاتم عن الشعبي مرسلاً: من سره أن يكتال بالمكيال الأولى

(١) أخرجه في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٤.

(٢) أخرجه البخاري في: الأذان، ٦ - باب ما يحقن بالأذان من الدماء، حديث ٢٤٦.

وأخرجه مسلم في: النكاح، حديث رقم ٨٧.

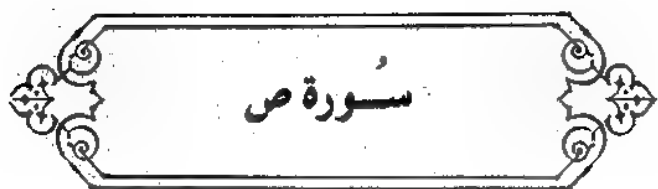
من الاجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه، حين يريد ان يقوم: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾
الآيات.

وروي ايضاً عن علي موقوفاً.

واخرج الطبراني عن زيد بن ارقم مرفوعاً: من قال دبر كل صلاة ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ﴾ الآيات، ثلاث مرات، فقد اكثال بالجريب الاوفى من الاجر.

وقد بين الرازي أن خاتمة هذه السورة الشريفة جامعة لكل المطالب العالية.
فارجع إليه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مكية . وقيل : مدنية وضَعُفَ آياتها ثمان وثمانون .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿١﴾

﴿ص﴾ بالسكون على الوقف. وقرئ بالكسر والفتح. اسم للسورة، على القول المتبعه عندنا فيه وفي نظائره. لما قدمنا غير ما مرة. وقيل: قسم رمزي، وإليه نحا المهايمي. قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بصدق محمد ﷺ الذي اعترف به الكل في غير دعوى النبوة، حتى صدقه أهل الكتابين في إخباره عن الغيوب، الدال على الصدق في دعوى النبوة. أو بصفائه عن رذائل الأخلاق وقبائح الأفعال الدال على صفائه عن نقيصة الكذب. أو بصموده في مدارج الكمالات، الدال على صعوده في مدارج القرب من الله - أو بصبره الكامل هو لوازم الرسالة على أنه رسوله. انتهى.

﴿وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ أي الشرف الدال على حقيقته وصدقه. أو التذكير، كآية ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠]، والجواب محذوف لدلالة السياق عليه. أي إنه لحق. وقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿٢﴾

﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾ أي كبر ﴿وَشِقَاقٍ﴾ أي عداوة للحق والإذعان له. إضراب عما قبله. كأنه قيل: لا ريب فيه قطعا. وليس عدم إيمان الكفرة به لشائبة ريب مما فيه. بل هم في حسنة جاهلية وشقاق بعيد لله ولرسوله. ولذلك لا يدعون له. وقيل: الجواب ما دل عليه الجملة الإضرابية. أي ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه. ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ﴾ ثم أوعدهم على شقاقهم بقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

كِرَاهِلِكُم مِّن قَبْلِهِمْ مِّن قَرْنٍ مَّادُواْ وَلَاتٍ حِينَ مَنَاسٍ ﴿٣﴾

﴿كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ أي لكبرهم عن الحق، ومعاداتهم لاهله
﴿فَنَادَوْا﴾ أي فدعوا واستغاثوا ﴿وَلَا تَحِثُّ مِنْهُنَّ﴾ أي وليس الحين حين فرار
ومهرب ومتجاة. والكلام على (لات) وأصلها وعملها والوقف عليها، ووصل التاء
بها أو فصلها عنها، ميسوط في مطولات العربية، وفي معظم التفاسير هنا.
القول في تأويل قوله تعالى:

وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ

إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ مُجَابٌّ ﴿٥﴾

﴿وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ﴾ أي رسول ﴿مِنْهُمْ﴾ أي من أنفسهم. يعني النبي
﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ مُجَابٌّ﴾ أي
بليغ في العجب. وذلك لتمكن تقليد آباؤهم في نفوسهم، ورسوخه في أعماق
قلوبهم. ومضي قرون عديدة عليه، والفهم به وأنسهم له، حتى ران على قلوبهم،
وغشي على أبصارهم، ونسي باب النظر والاستدلال. بل محي بالكلية من بينهم.
وصار عندهم من أبطل الباطل وأمحل المحال.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَنطَلِقُ الْإِثْمَانُ مِنْهُمْ أَنْ أَمْسُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ الْهَيْكَلِ إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾

﴿وَأَنطَلِقُ الْإِثْمَانُ مِنْهُمْ﴾ أي الاشراف من قريش يحضرون بعضهم على التمسك
بالوثنية، ويتواصرون بالصبر على طغيانهم قائلين ﴿أَنْ أَمْسُوا﴾ أي في طريق آياتكم
﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ الْهَيْكَلِ﴾ أي عبادتها مهما سمعتم من تسفيه أحلامنا وتفنيد مزاعمنا
﴿إِنْ هَذَا إِلَّا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ تعليل للأمر بالصبر. أي يراد منا إمضاؤه وتفنيد لا محالة. أي
يريده محمد من غير صارف يلويه، ولا عاطف يثنيه، لا قول يقال من طرف اللسان.
أو المعنى: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد منا. أي بنا. فلا انفكاك لنا عنه.
وما لنا إلا الاعتصام عليه بالصبر.

القول في تأويل قوله تعالى:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَٰهَةِ الْأَخْرَىٰ إِنْ هَذَا إِلَّا آخِذٌ بِذُنُوبِنَا ﴿٧﴾

﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْإِلَٰهَةِ الْأَخْرَىٰ﴾ أي ما سمعنا بهذا التوحيد الذي ندعى إليه
في ملة النصراني. لانهم مثلثة غير موحدة. أو في ملة قريش التي أدرکنا عليها آباءنا

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ﴾ أي ما هذا التوحيد إلا فربة محضه، لا مستند له سوى هذا الذكر بزعمهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَنزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِن بَيْنِنَا﴾ أي مع ان فينا من هو اثرى واعلى رياسة. قال

الزمخشري: أنكروا ان يختص بالشرف من بين اشرافهم ورؤسائهم، وينزل عليه الكتاب من بينهم كما قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٢١]، وهذا الإنكار ترجمة عما كانت تغلي به صدورهم من الحسد، على ما اوتي من شرف النبوة من بينهم ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ ذِكْرِي﴾ [اضراب عن مقدر. أي: إنكارهم للذكر ليس عن علم، بل هم في شك منه. يقولون في أنفسهم: إما وإما ﴿بَلْ لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ أي على الإنكار. فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشك والحسد، وصدقوا وتصديقهم لا ينفعهم حينئذ لانهم صدقوا مضطرين.

قال الناصر في (الانتصاف): ويؤخذ منه ان (لما) لا ثقة بالجواب. وإنما ينفي بها فعل يتوقع وجوده. كما يقول سيبويه. وفرق بينها وبين (لم) بان (لم) نفي لفعل يتوقع وجوده لم يقبل مثبته (قد). و(لما) نفي لما يتوقع وجوده أدخل على مثبته (قد).

وقال: وإنما ذكرت ذلك لاني حديث عهد بالبحث في قوله عليه الصلاة والسلام: الشفعة فيما لم يقسم. فاني استدلت به على ان الشفعة خاصة بما يقبل القسمة. فقيل لي: إن غايته انه اثبت الشفعة فيما نفى عنه القسمة. فإما لانها لا تقبل قسمة. وإما أنها تقبل ولم تقع القسمة، فأبطلت ذلك بان آلة النفي المذكورة (لم) ومقتضاها، قبول المحل الفعل المنفي وتوقع وجوده. الا تراك تقول: الحجر لا يتكلم. ولو قلت: الحجر لم يتكلم. لكان ركيكا من القول، لإفهامه قبوله للكلام. انتهى. وهو لطيف جيد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَمْرٌ عِنْدَ هَرَجَرَيْنِ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾

﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمُ حَزَائِنُ رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ أي حتى ينخبروا للنبوة ما تهوى أنفسهم. كلا ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ [القصص: ٦٨]، ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾ [الانعام: ١٢٤].

القول في تأويل قوله تعالى:

أَرْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴿٤٥﴾

﴿أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ أي فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى السماء، وليتحكموا بما شاءوا في الأمور الربانية والتدابير الإلهية.

روى ابن جرير بسنده عن الربيع بن أنس قال: الأسباب أدق من الشعر وأشد من الحديد. وهو بكل مكان. غير أنه لا يرى. انتهى.

وهذا البيان ينطبق على ما يعرف به الأثير الموجود في أجزاء الخلاء المظنون أنها فارغة. فتأمل.

ثم قال ابن جرير: وأصل السبب عند العرب، كل ما تسبب به إلى الوصول إلى المطلوب من حبل أو وسيلة، أو رحم أو قرابة أو طريق أو محجة، وغير ذلك. انتهى.

وقال المهابمي: أي فليصعدوا في الأسباب التي هي معارج الوصول إلى العرش، ليستروا عليه، فيدبروا العالم وينزلوا الوحي على من شاءوا. وأنى لهم ذلك؟؟

القول في تأويل قوله تعالى:

جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ ﴿٤٦﴾

﴿جُنْدٍ مَا﴾ أي هم جند حقير ﴿هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ أي الذين كانوا يتحزبون على الأنبياء قبلك. وأولئك قد قهروا وأهلكوا. وكذا هؤلاء. فلا تبال بما يقولون ولا تكثر لما به يهدون. و﴿هُنَالِكَ﴾ إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل هذا القول، فهو مجاز. وجوز أن يكون حقيقة، للإشارة إلى مكان قولهم وهو مكة. قال قتادة: وعده الله وهو بمكة يومئذ، أنه سيهزم جنداً من المشركين. فجاء تأويلها يوم بدر. وقال ابن كثير: هذه الآية كقوله جلّت عظمتها ﴿أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ﴾ [القمر: ٤٤ - ٤٥]. وكان ذلك يوم بدر. وفي الآية أوجه من الإعراب أشار له السمين بقوله: ﴿جُنْدٍ﴾ يجوز فيه وجهان: أحدهما - وهو الظاهر - أنه خير مبتدأ. أي هم جند. و﴿مَا﴾ فيها وجهان، أحدهما - أنها مزيدة. والثاني أنها صفة لـ (جند) على سبيل التعظيم، للهِزء بهم، أو للتحقير. فإن (ما) إذا كانت صفة تستعمل للذين المعنيين.

﴿هَٰذَا﴾ يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها - أن يكون خبراً لـ (جند) و(ما) مزيدة و﴿مَهْزُومٌ﴾ نعت لـ (جند). الثاني - أن يكون صفة لـ (جند). الثالث - أن يكون منصوباً بـ (مهزوم). و﴿مَهْزُومٌ﴾ يجوز فيه أيضاً وجهان: أحدهما - أنه خبر ثان لذلك المبتدأ المقدر، والثاني أنه صفة لـ (جند). و﴿هَٰذَا﴾ مشارٌ به إلى موضع التقاول والمحاورة بالكلمات السابقة، وهو مكة. أي سيهزمون بمكة. وهو إخبار بالغيب. وقيل: مشارٌ به إلى نصرة الإسلام. وقيل: إلى حفر الخندق، يعني إلى مكان ذلك. الثاني من الوجهين الأولين أن يكون (جند) مبتدأ و(ما) مزيدة و﴿هَٰذَا﴾ نعت و﴿مَهْزُومٌ﴾ خبره. وفيه بعد، لتقلته عن الكلام الذي قبله. انتهى.

فائدة:

روى ابن عباس في هذه الآية أنه لما مرض أبو طالب دخل عليه رطل من قريش فيهم أبو جهل. فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهم ويفعل ويفعل. ويقول ويقول. فلو بعثت إليه فنهيت! فبعث إليه. فجاء النبي ﷺ فدخل البيت وبينهم أبي طالب قدر مجلس رجل. قال فخشي أبو جهل لعنه الله. إن جلس إلى جنب أبي طالب، أن يكون أرق له عليه. فوثب فجلس في ذلك المجلس. ولم يجد رسول الله ﷺ مجلساً قرب عمه. فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب: أي ابن أخى! ما بال قومك يشكونك! يزعمون أنك تشتم آلهم وتقول وتقول. قال، واكثروا عليه من القول. وتكلم رسول الله ﷺ فقال: يا عم إنني أريدكم على كلمة واحدة يقولونها. تدعين لهم بها العرب. وتؤذي إليهم بها العجم الجزية. ففرعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم: كلمة واحدة؟ نعم، وأبيك عشراً. فقالوا: وما هي؟ وقال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخى؟ قال ﷺ: لا إله إلا الله. فقاموا فرعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: ﴿اجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَابٌ﴾. ونزلت الآية. رواه ابن جرير والإمام أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه.

القول في تأويل قوله تعالى:

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾

﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ﴾ أي قبل قريش ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ﴾ وهم قوم هود ﴿وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ﴾ أي الملك الثابت. وأصله البيت المطنّب، أي المربوطة أطنابه - أي حباله - بأوتاده. استعير للملك استعارة تصرّحية. وصف به فرعون مبالغة بجعله عين ملكه. أو شبه فرعون في ثبات ملكه بذي بيت ثابت أقيم عموده وثبتت أوتاده. على

طريق الاستعارة المكنية. وأثبت له ما هو من خواصه تخيلاً، وهو قوله : ﴿قُو
الْأَوْتَادِ﴾ فإنه لازم له. أو هو كناية. حيث أطلق اللازم وأريد الملزوم وهو الملك
الثابت. وقد جاء هذا في قول الأسود من شعراء الجاهلية :

ولقد غُتُوا فيها بانعم عيشة في ظل مُلْكٍ ثابتِ الْوَتَادِ

أو المعنى : ذو الجموع الكثيرة. سموا بذلك لأن بعضهم يشد بعضاً، كالوتد
يشد البناء. فالاستعارة تصريحية في الأوتاد. أو هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند.
أو هو على حقيقته والمراد المباني العظيمة والهياكل الثابتة الفخيمة. واللفظ صادق
في الكل.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾

﴿وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ﴾ أي الغيضة، وهم قوم
شعيب ﴿أُولَئِكَ الْأَخْرَابُ﴾ أي الكفار المتحزبون على رسلهم، الذين جعل الجند
المهزوم منهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ فَحَقَّ عِقَابِ﴾

﴿إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلِ فَحَقَّ عِقَابِ﴾ أي فوجبت عليهم عقوبتي. قال
الشهاب : ﴿إِنْ﴾ نافية و﴿كُلُّ﴾ محذوف الخبر. والتفريغ من أعم العام. أي ما كل
أحد مخبر عنه بشيء، إلا مخبر عنه بأنه كذب جميع الرسل، لأن الرسل يصدق كل
منهم الكل. فتكذيب واحد منه تكذيب للكل. أو على أنه من مقابلة الجمع
بالجمع. فيكون كل كذب رسوله. أو الحصر مبالغة. كان سائر أوصافهم بالنظر إليه،
بمنزلة العدم. فهم غالون فيه. انتهى.

وقال الزمخشري : وفي تكرير التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه، والتنويع في
تكريره بالجملة الخبرية أولاً، والاستثنائية ثانياً. وما في الاستثنائية من الوضع على
وجه التوكيد والتخصيص - أنواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق أشد
العقاب وأبلغه.

وزاد الناصر فائدة أخرى للتكرير. وهي أن الكلام لما طال بتعدد آحاد

المكذبين، ثم أريد ذكر ما حاق بهم من العذاب جزاء لتكذيبهم، كرر ذلك مصحوباً بالزيادة المذكورة، ليلبيقوله تعالى: ﴿فَعَقُّ عِقَابٍ﴾ على سبيل التطرية المعتادة عند طول الكلام. وهو كما قدمته في قوله: ﴿وَكُذِّبَ مُوسَى﴾ [الحج: ٤٤]، حيث كرر الفعل ليعتزن بقوله: ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الحج: ٤٤]. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مِّمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٥﴾

﴿وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ﴾ أي أهل مكة ﴿إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ أي أخذة واحدة بعذاب بئس. يقال: صاح الزمان بهم، إذا هلكوا. كما قال:

صاح الزمان بأل برمك صيحة خروا لشذبتها على الأفقان

وأصله من الغارة إذا عافست القوم فوقعت الصيحة فيهم ﴿مِمَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ﴾ أي من توقف مقدار فواق. وهو ما بين العلبتين. أو رجوع وترداد. فإنه فيه يرجع اللبن إلى الضرع فـ (فواق) إما يحذف مضافين أو مجاز مرسل بذكر الملزوم وإرادة لازمه. وقري بالضم. وهما لغتان. وقيل: المفتوح اسم مصدر من (أفاق المرعى) إفاقة وفاقا، إذا رجع إلى الصيحة. والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا﴾ أي نصيبنا من العذاب الذي وعده. كقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الحج: ٤٧] و[العنكبوت: ٥٣ و٥٤]، ﴿قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي الجزاء. وقولهم ذلك على سبيل الاستهزاء والسخرية. كما قص عنهم نظائره في عدة آيات.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿١٧﴾

﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ أي فقد وعدت بالنصر والظفر والملك والتأييد، كما أوتى داود عليه السلام، مما سارت به الأمثال ولذا قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ﴾ أي: القوة. أي: الاجتهاد في أداء الأمانة والتشدد في القيام بالدعوة ومجانبة إظهار الضعف والرهين ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي رجاع إليه تعالى بالإجابة والخشية والعبادة والصيام.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾ (١٨) ﴿وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لِلَّهِ أَوَّابٌ﴾ (١٩)

﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ﴾ أي تبعاً لتسبيحه ﴿بِالْعُشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ﴾ أي مجموعة عنده يسبحن معه ﴿كُلٌّ لَهُ﴾ أي لله تعالى ﴿أَوَّابٌ﴾ أي مطيع منقاد . يرجع بتسبيحه وتقديسه إليه .

قال ابن كثير : أي أنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق الشمس وآخر النهار . كما قال عز وجل : ﴿يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ﴾ [ص : ١٠] ، وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيحه ، إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء ، فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا يستطيع الذهاب . بل يقف في الهواء ويسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات ترجع معه ، وتسبح تبعاً له . انتهى . أي بأن خلق فيها حياة ونطقاً . أو كان له عليه السلام من شدة صورته الحسن ذوي في الجبال . وحنين من الطيور إليه ، وترجيع . وقد عهد من الطير القمري أنه ينتظر سكتة المصوت والقارئ بصوت حسن أو المنشد ، فيجيبه ، والله أعلم .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُمْ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ (٢٠)

﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾ أي قويناه بوفرة العدد والعُدَد ونفوذ السلطة وإمداده بالتأييد والنصر ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ﴾ أي النبوة أو الكلام المحكم المتضمن للمواعظ والأمثال والحض على الآداب ومكارم الأخلاق . وكان زبوره عليه السلام ، كله حكماً غزيراً ﴿وَفَصَّلَ الْخِطَابِ﴾ أي فصل الخصام بتمييز الحق من الباطل ، ورفع الشبه ، وإقامة الدلائل . وكان يقيم بذلك العدل الجالب محبة الخلائق ، ولا يخالفه أحد من أقاربه ولا من الأجانب . ثم ذكر تعالى من حكمته عليه السلام وقضائه الفصل ، وشدة خوفه وخشيته مع ذلك ، ما قصه بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾ (٢١)

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسُوْرُوا الْمِحْرَابَ﴾ أي ولجوه . و(المحراب) مقدم كل بيت وأشرفه .

القول في تاويل قوله تعالى :

إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصَصْنَا لَكَ مِنْهُ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢٢﴾

﴿إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ﴾ أي منا . فلسنا فاتكين وإنما نحن ﴿خَصَصْنَا﴾ أي شخصان متخاصمان تحاكمنا إليك ﴿بَيْنِي بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ﴾ أي تعدى ﴿فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ أي بما يطابق أمر الله ﴿وَلَا تُشْطِطْ﴾ أي ولا تبعد عن الحق أو تجاوزه ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾ أي بحيث لا تميل عن الحق أصلاً .

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾

﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجْمَةً﴾ أي اثنتى من الضان ﴿وَلِي نَجْمَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أي فلم ينظر إلى غناه عنها، ولا إلى افتقاري إليها، بل أراد التغلب علي ﴿فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا﴾ أي : ملكنيها . بمعنى اجعلني كافلها كما اكفل ما تحت يدي . أو بمعنى اجعلها كفلي أي نصيبي : ﴿وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ أي غلبنني في المكالمة .

القول في تاويل قوله تعالى :

قَالَ أَفَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَى نَجْمِهِ وَإِنْ كَثِيرٌ مِنَ الظَّالِمِ لِيَمِينٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾ فَفَرَّغْنَا لَهُ مِنْهُ دَلِيلًا وَإِنَّا لَمُعِندُونَ الرَّفِيعِ وَحُسْنِ مَثَابٍ ﴿٢٥﴾

﴿قَالَ﴾ أي داود ﴿أَفَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ﴾ أي طلب نجمتك التي أنت أخرج إليها ليضمها ﴿إِلَى نَجْمِهِ﴾ أي مع استغناؤه عن هذا الضم ﴿وَإِنْ كَثِيرٌ مِنَ الظَّالِمِ﴾ أي الإخوان الأصدقاء المتخالطين في شؤونهم ﴿لِيَمِينٍ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ أي بغى الأعداء . مع أن واجب حقهم النصفة على الأقل . إن لم يقوموا بفضيلة الإيثار ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي فإنهم لا ييغون ﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ أي وهم قليل . و (ما) مزيدة للإيهام والتعجب من قلتهم .

قال الشهاب : فيه مبالغة من وجوه : وصفهم بالقلّة ، وتشكير (قليل) وزيادة (ما) الإبهامية . والشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه . فكانه قيل : ما أقلهم .

وفي قضائه عليه السلام هذا، من الحكمة وفصل الخطاب ما يهيج الأفئدة ويقر عين المغبون. ذلك أنه صدع بالحق أبلغ صدع. فجهر بظلم خصمه وبغية جهرأ لا محاباة فيه ولا مواربة فافقر عين المظلوم. وعرف الباغي ظلمه وحيقه، وأن سيف العدل والإنصاف فوقه. ثم نفس عن قلب المظلوم البائس. وروح عن صدره بذكر ما عليه الأكثر من هذه الخلعة - خلعة البغي وعدم الإنصاف - مع الخلطة والخلعة، ليتأسى ويتسلى كما قيل (إن الناسي روح كل حزين) ثم أكد الأمر بقلة القائمين بحقوق الآخرة، ممن آمن وعمل صالحاً، فكيف بغيرهم؟ وكلها حكم وغرر ودرر، حقائق تنطبق على أكثر هذا السواد الأعظم من الناس، الذين يدعون المحبة، والصداقة. ولعظم شأن حقوق المحبة أسهب في آدابها علماء الأخلاق، إسهاباً نوعوا فيه الأبواب، ولونوا فيه الفصول، ومع ذلك لا تزال الشكوى عامة. وقد امتلأت من منطلومها ومنثورها كتب الأدب، كما لا يخفى على من له إلمام به. وبالله التوفيق ﴿وَعَنْ دَاوُدَ إِذْ قَالَ أَنَا مُغْتَابٌ﴾ أي ابتليته بتلك الحكومة ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ﴾ فغفرنا له ذلك ﴿إي ما استغفر منه﴾ ﴿وَأَن لَّهٗ عِندَنَا لُزْلٌ أَي لِقْراً﴾ ﴿وَحَسَنَ مَا بُدِئَ بِهِ﴾ مرجعاً حسناً وكرامة، في الآخرة.

تنبيهات:

الأول - للمفسرين في هذا النبا أقوال عديدة ووجوه متنوعة. مرجعها إلى مذهبين: مذهب من يرى أنها تشير تعريضاً إلى وزر المم به داود عليه السلام ثم غفر له، ومذهب من يرى أنها حكومة في خصمين لا إشعار لها بذلك. فممن ذهب إلى الأول ابن جرير. فإنه قال: هذا مثل ضربه الخصم المتسورون على داود محرابه. وذلك أن داود كانت له، فيما قيل، تسع وتسعون امرأة. وكانت للرجل الذي اغتراه حتى قتل امرأة واحدة، فلما قُتل نكح، فيما ذكر، داود امرأته، ثم لما قضى للخصمين بما قضى، علم أنه ابتلي. فسأل غفران ذنبه وخر ساجداً لله وأتاب إلى رضا ربه، وتاب من خطيئته. هذا ما قاله ابن جرير. ثم أسند قصته مطولة من روايات عن ابن عباس والسدي وعطاء والحسن وقتادة ووهب ومجاهد. ومن طريق عن أنس مرفوعاً. ويشبه سياق بعضها ما ذكر في التوراة المتداولة الآن

قال السيوطي في (الإكليل): القصة التي يحكونها في شأن المرأة، وأنها أعجبت، وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبي حاتم من حديث أنس مرفوعاً. وفي إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف، عن ابن صخر عن يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجها من حديث ابن عباس مرفوعاً. انتهى.

اقول: أما المرفوع إلى النبي ﷺ فيها، فلم يات من طريق صحيح، وأما الموقوف من ذلك على الصحب والاتباع رضي الله عنهم، فمعتوكهم في ذلك ما ذكر في التوراة من هذا النبا، أو الثقة بمن حكى عنها. وينبغي على ذلك ذهابهم إلى تجويز مثل هذا على الانبياء. وقد ذهبت طائفة إلى تجويز ما عدا الكذب في التبليغ. كما فصل في مطولات الكلام.

قال ابن حزم رحمه الله: وهو قول الكرامية من المرجئة. وابن الطيب الباقلاني من الأشعرية، ومن اتبعه. وهو قول اليهود والنصارى. ثم رد هذا القول، رحمه الله، رداً مثيلاً.

وأما المذهب الثاني، فهو ما جزم به ابن حزم في (الفصل) وعبارته: ما حكاه تعالى عن داود عليه السلام قوله صادق صحيح، لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولغدها اليهود. وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم، بلا شك، مختصمين في فجاج من الغنم على الحقيقة بينهم. بغى أحدهما على الآخر على نص الآية. ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء، فقد كذب على الله عز وجل، وقوله ما لم يقل، وزاد في القرآن ما ليس فيه، وكذب الله عز وجل وأقر على نفسه الغيبة، أنه كذب الملائكة. لأن الله تعالى يقول: ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصْمِ﴾ فقال هو: لم يكونوا قط خصمين، ولا بغى بعضهم على بعض، ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعمة، ولا كان للآخر نعمة واحدة، ولا قال له أكفلنيها فاعجبوا. لم يقصمون فيه الباطل أنفسهم؟ ونعوذ بالله من الخذلان، ثم كل ذلك بلا دليل، بل الدعوى المجردة. وتالله! إن كل امرئ منا ليصون نفسه وجاره المستور عن أن يتعشق امرأة جاره، ثم يعرض زوجها للقتل عمداً، ليتزوجها. وعن أن يترك صلاته لطائر يراه. هذه أفعال السفهاء المتهوكين الفساق المتمردين. لا أفعال أهل البر والتقوى. فكيف برسول الله ﷺ الذي أوحى إليه كتابه وأجرى على لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بهالة. فكيف أن يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره وخروره ساجداً، ومغفرة الله له، فالانبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة. والاستغفار فعل خير لا يتكر من ملك ولا من نبي. ولا من مذنب ولا من غير مذنب. فالنبي يستغفر الله لمذنبه أهل الأرض. والملائكة كما قال الله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]. وأما قوله تعالى عن داود عليه السلام ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبْوُ الْخَصْمِ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَغَفَرْنَا

لَهُ ذَلِكَ ﴿ فَقَدْ ظَنَّ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَكُونَ مَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سَعَةِ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ فَتَنَةً. فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ^(١) يَدْعُو فِي أَنْ يَثْبُتَ اللَّهُ قَلْبَهُ عَلَى دِينِهِ، فَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذَا الظَّنِّ، فَغَفَرَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ هَذَا الظَّنَّ. إِذْ لَمْ يَكُنْ مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ فَتَنَةً. انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حَزْمٍ، وَهُوَ وَقُوفٌ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ، مُجَرِّدًا عَنْ إِشَارَةِ وَإِسْمَاءٍ.

وَقَالَ الْبِرْهَانُ الْبِقَاعِي فِي (تَفْسِيرِهِ): وَتِلْكَ الْقِصَّةُ وَأَمْثَالُهَا مِنْ كَذِبِ الْيَهُودِ. ثُمَّ قَالَ: وَأَخْبِرْنِي بَعْضُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَتَعَمَّدُونَ ذَلِكَ فِي حَقِّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. لِأَنَّ عِمْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، لِيَجِدُوا سَبِيلًا إِلَى الظُّمْنِ فِيهِ. انْتَهَى.

ثُمَّ قَالَ: وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَقَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ﴾ أَيِ الْوُقُوعِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ إِسْنَادِ الظُّلْمِ إِلَى أَحَدٍ بِدُونِ سَمَاعِ كَلَامِهِ. وَهَذِهِ الدَّعْوَى تَدْرِبُ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْأَحْكَامِ. وَذَكَرَهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ تَدْرِبُ لَهُ فِي الْإِنْفَاءِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَلَى الدَّوامِ. وَلَمَّا ذَكَرَ هَذَا، رُبِمَا أَوْهَمَ شَيْئًا فِي مَقَامِهِ ﷺ، فَدَفَعَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنُ مَكَابٍ﴾. فَالْقِصَّةُ لَمْ يَجْرُ ذِكْرُهَا إِلَّا لِلتَّرْقِيَةِ فِي رَتَبِ الْكَمَالِ. وَأَوَّلُ دَلِيلٍ عَلَى مَا ذَكَرْتَهُ، أَنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ إِنَّمَا هِيَ بِالتَّدْرِيبِ فِي الْحُكْمِ، لَا بِامْرَأَةِ وَلَا غَيْرِهَا. وَأَنَّ مَا ذَكَرُوهُ مِنْ قِصَّةِ الْمَرْأَةِ بَاطِلٌ وَإِنْ اشتهر. فَكَمْ مِنْ بَاطِلٍ مَشْهُورٍ، وَمَذْكُورٍ، هُوَ عَيْنُ الزُّورِ. انْتَهَى.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُونَ هَهُنَا قِصَّةَ أَكْثَرِهَا مَأْخُوذًا مِنَ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ. وَلَمْ يَثْبُتْ فِيهَا عَنِ الْمَعْصُومِ حَدِيثٌ يَجِبُ اتِّبَاعُهُ. وَلَكِنْ رَوَى ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ هُنَا حَدِيثًا لَا يَصَحُّ سَنَدُهُ، لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدِ الرِّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَيَزِيدُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ، لَكِنَّهُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ عِنْدَ الْأَثَمَةِ. فَالْأَوَّلَى أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى مُجَرَّدِ تِلَاوَةِ هَذِهِ الْقِصَّةِ، وَأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. فَإِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَمَا تَضَمَّنَ فَهُوَ حَقٌّ أَيْضًا. انْتَهَى.

وَقَالَ الْقَاضِي عِيَّاضُ فِي (الشَّافِ): وَأَمَّا قِصَّةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَا يَجِبُ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى مَا سَطَرَهُ فِيهَا الْإِخْبَارِيُّونَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ بَدَّلُوا وَغَيَّرُوا، وَنَقَلَهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ. وَلَمْ يَنْصُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا وَرَدَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ. وَالَّذِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَوَظَّنْ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتْنَاهُ فَاستَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ وَقَوْلُهُ فِيهِ ﴿أَوَابَ﴾ فَمَعْنَى ﴿فَتْنَاهُ﴾ أَيِ اخْتَبَرْنَاهُ. وَ﴿أَوَابَ﴾ قَالَ قَتَادَةُ: مَطْمَعٌ.

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي: الْقَدْرِ، ٧- بَابِ مَا جَاءَ أَنَّ الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبَعِي الرَّحْمَنِ.

وهذا التفسير أولى. قال ابن عباس وابن مسعود: ما زاد داود على أن قال للرجل: انزل عن امرأتك واكفلنيها.. فعاتبه الله على ذلك ونهيه عليه. وأنكر عليه شغله بالدنيا، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه من أمره. وقد قيل خطبها على خطبته، وقيل بل أحب بقلبه أن يستشهد. وحكى السمرقندي أن ذنبه الذي استغفر منه قوله ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ فظلمه بقول خصمه. وقيل: بل لما خشيه على نفسه، وظن من الفتنة بما بسط له من الملك والدنيا. وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود من ذلك - ذهب أحمد بن نصر وأبو تمام، وغيرهما من المحققين. قال الداودي: ليس في قصة داود وأوريا خير يثبت. ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم. وقيل: إن الخصمين اللذين اختصما إليه، رجلان في نتاج غنم على ظاهر الآية. وقيل: بل لما خشى على نفسه وظن من الفتنة لما بسط له من الملك والدنيا. انتهى.

وقال ابن القيم في أواخر كتابه (الجواب الكافي) في مباحث العشق: وقد أرشد ﷺ المتحابين إلى النكاح. كما في سنن ابن ماجه^(١) مرفوعاً: لم ير للمتحابين مثل النكاح. ونكاحه لمعشوقه هو داود العشق الذي جعله الله دواءً شرعاً وقدرأً. وبه تداوى نبي الله داود ﷺ ولم يرتكب نبي الله محرماً. وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبتة لها. وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته. ولا يليق بنا المزيد على هذا. انتهى.

وهذا منه تسليم ببعض القصة لابتسامها. وهو من الأقوال فيها.

وأما دعوى بعضهم أن التوراة تعد داود ملكاً حكيماً، لا نبياً، بدليل ذكره في أسفار الملوك منها، وما فيها من أنه بعث إليه نبي يقال له قاشان، ضرب له المثل المذكور - فدعوى مردودة من وجوه: منها أن الاستدلال بالتوراة التي بين أيديهم في إثبات أو نفي لا يعول عليه. كيف لا؟ وقد أوتينا بيضاء نقية محفوظة من التغيير والتبديل بحمده تعالى. ومنها أن نبوة داود عليه السلام لا خلاف فيها عند المسلمين، فلا عبرة بخلاف غيرهم. ومنها أنه لا مانع أن تجتمع النبوة والملك لمن اراده الله واصطفاه. وقد فعل ذلك بداود وسليمان عليهما السلام. ومنها أنه لا حاجة في كتابنا الكريم أن يتم بما جاء في غيره، أو يحاول رده إلى سواه من الكتب، أو هي إليه، لاستغنائه بنفسه. بل وكونه مهيمناً على سائر الكتب، كما أخبر الله تعالى عنه، فليتأمل ذلك. والله أعلم.

(١) أخرجه ابن ماجه في: النكاح، ١- باب ما جاء في فضل النكاح، حديث ١٨٤٧..

وقد روي أن عمر بن عبد العزيز حَدَّثَ نبياً داود على ما يرويه القصاص، وعنده رجل من أهل الحق. فكذَّبَ المحدث به، وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله، فما ينبغي أن يلمس خلافها. وأعظمُ بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها ستراً على نبيه، فما ينبغي إظهارها عليه. فقال عمر: لسماعي هذا الكلام، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. نقله الزمخشري.

قال الناصر في (الانتصاف): وقد التزم المحققون من ائمتنا أن الانبياء عليهم الصلاة والسلام، داود وغيره، منزهون من الوقوع في صفات الذنوب، مبرءون من ذلك، والتمسوا المحامل الصحيحة لأمثال هذه القصة. وهذا هو الحق الأبلج، والسبيل الأبهج، إن شاء الله تعالى، انتهى.

التنبية الثاني - قال ابن الفرس: في هذه القصة دليل على جواز القضاء في المسجد (أي لظاهر المحراب. إلا أنه ليس نصاً في محراب المسجد) والتلطف في رد الإنسان عن المكروه صنعه. وأنه لا يؤخذ بعنف ما أمكن. وجواز المعارض من القول.

قال الزمخشري: وإنما جاءت على طريقة التمثيل والتعريض، دون التصريح، لكونها أبلغ في التوبيخ. من قبل أن المتأمل إذا أداه إلى الشعور بالمرعوض به، كان أوقع في نفسه، وأشد تمكناً من قلبه، وأعظم أثراً فيه، وأجلب لاحتشامه وحياله، وأدعى إلى التنبية على الخطأ فيه، من أن يباد به صريحاً، مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة. ألا ترى إلى الحكماء؟ كيف أوصوا في سياسة الولد، إذا وجدت منه هنة منكرة، بأن يعرض له بإنكارها عليه، ولا يصرح. وأن تحكي له حكاية ملاحظة لحاله، إذا تأملها استسمح حال صاحب الحكاية، فاستسمح حال نفسه. وذلك أزجر له. لأنه ينصب ذلك مثلاً لحاله، ومقياساً لشانه. فتصور قبح ما وجد منه بصورة مكشوفة، مع أنه أصون لما بين الوالد والولد من حجاب الحشمة.

الثالث - قال ابن مسعود في قوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي﴾ أي على ديني. أخرجه ابن أبي حاتم. ففيه جواز إطلاق (الاخ) على غير المناسب. واستدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ﴾ على جواز الشركة. أفاده في (الإكليل).

الرابع - قال السيوطي في (الإكليل): استدل بقوله تعالى: ﴿وَحَرِّ رَاكِعًا﴾ من أجاز التعريض عن سجود التلاوة بركوع. والاكثرون على أن الركوع هنا مجاز مرسل، عن السجود. لأنه، لإفضائه إليه، جعل كالسبب، ثم تجوز به عنه. أو هو استعارة له، لمشابهته له في الانحناء والخضوع.

الخامس - قال ابن كثير: اختلف الأئمة في سجدة (ص) هل هي من عزائم السجود؟ على قولين: أحدهما أنها ليست من العزائم، بل هي سجدة شكر، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إنها ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله ﷺ يسجد فيها، رواه أحمد والبخاري^(١) وأصحاب السنن. وعنه أنه قال: إن النبي ﷺ سجد في (ص) وقال: سجدها داود عليه الصلاة والسلام توبة، ونسجدها شكرا، تفرد به النسائي^(٢). وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قراها. فلما بلغ السجدة تشزّن الناس للسجود. فقال ﷺ: إنما هي توبة نبي. ولكن رأيتمكم تشزّنتم، فنزل وسجد. تفرد به أبو داود^(٣). وإسناده على شرط الصحيح، وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

يٰۤاٰدُوۤدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيۡنَ يَضِلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ يَمَّا نُسَوۡۤا۟ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾

﴿يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض﴾ أي استخلفناك على الملك في الأرض كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها، ومنه قولهم: خلفاء الله في أرضه ﴿فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى﴾ أي هوى النفس، من الميل إلى مال أو جاه أو قريب أو صاحب ﴿فبفضلك عن سبيل الله﴾ أي صراطه الموصل إلى الكمالات، كحفظ المملكة والنصر على الأعداء، والنجاة في الآخرة ورفع الدرجات فيها ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ أي بسبب نسيانهم، وهو ضلالهم عن السبيل، فإن تذكره يقتضي ملازمة الحق ومخالفة الهوى.

تنبيه:

في الآية بيان وجوب الحكم بالحق، وأن لا يميل إلى أحد الخصمين لقربة أو رجاء أو سبب يقتضي الميل. واستدل بها بعضهم على احتياج الأرض إلى خليفة من الله. كذا في (الإكليل).

(١) أخرجه البخاري في: سجود القرآن، ٣- باب سجدة ص، حديث ٥٨٩.

(٢) أخرجه في: الافتتاح، ٤٨- باب سجود القرآن، السجود في ص.

(٣) أخرجه في: السجود، ٥- باب السجود في ص، حديث رقم ١٤١٠.

وقال ابن كثير: هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى. ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تبارك وتعالى من ضل عن سبيله وتناسى يوم الحساب، بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة، أن الوليد بن عبد الملك قال له: يا حاسب الخليفة، فإنك قد قرأت الكتاب الأول وقرأت القرآن وفقحت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين؟ أقول؟ قال: قل في أمان. قلت: يا أمير المؤمنين! أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام؟ إن الله تعالى جمع له النبوة والخلافة. ثم توعد في كتابه قال تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ الآية.

وقال الرازي: اعلم أن الإنسان خلق مدنيًا بالطبع. لأن الإنسان الواحد لا تنتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة. حتى هذا يحرق وذاك يطحن وذلك يخبز وذلك ينسج والآخر يخطط. وبالعجالة، فيكون كل واحد منهم مشغولاً بهم. وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع. فثبت أن الإنسان مدني بالطبع. وعند اجتماعهم في الموضع الواحد يحصل بينهم منازعات ومخاصمات، ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات ويفصل تلك الحكومات. وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل. فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس. ثم إن ذلك السلطان القاهر السائس. إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه، عظم ضرره على الخلق. فإنه يجعل الرعية فداء لنفسه، ويتوسل بهم إلى تحصيل مقاصد نفسه. وذلك يفضي إلى تخريب العالم ووقوع الهرج والمرج في الخلق. وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك. أما إذا كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشرعية الحقة الإلهية، انتظمت مصالح العالم واتسعت أبواب الخيرات على أحسن الوجوه: فهذا هو المراد من قوله: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ يعني لا بد من حاكم بين الناس بالحق. فكن أنت ذلك. ثم قال: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الآية، وتفسيره أن متابعة الهوى توجب الضلال عن سبيل الله، والضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب. فينتج أن متابعة الهوى توجب سوء العذاب. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا

مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا﴾ أي خلقاً باطلاً، لا حكمة فيه. أو

مبطلين عابثين، كقوله تعالى ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الدخان: ٣٨-٣٩]. وهو ان تقوم الناس بالقسط في المعتقدات والعبادات والمعاملات ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ولذا أنكروا البعث والجزاء على الاعمال، وأخذوا يصدون عن سبيل الله ويبغون في الأرض الفساد.

قال الزمخشري: ومن حجد الخالق فقد حجد الحكمة من أصلها. ومن حجد الحكمة في خلق العالم فقد سفه الخالق، وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره. فكان إقراره بكونه خالقاً، كلا إقرار.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ

كَالْفُجَّارِ

﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ قال المهابمي: أي: أترك البعث بالكلية، أم نبعث ونجعل الذين آمنوا فشكروا نعمة العقل والكتاب. وعملوا الصالحات فشكروا نعمة الأعضاء، كالمفسدين، بصرف العقل والأعضاء إلى الغير ما خلقت له؟ ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ﴾ أي مخالفة أمر الله رعاية لمحبيه ﴿كَالْفُجَّارِ﴾ أي الذين يخالفون أوامر الله، ولا يبالون بعداوته. أي لا نفعل ذلك ولا يستون عند الله.

قال ابن كثير: وإذا كان الأمر كذلك، فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المطيع، ويعاقب فيها هذا الفاجر، وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة، على أنه لا بد من معاد وجزاء. فإذا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه، ويموت كذلك. ونرى المطيع المظلوم يموت بكمهده. فلا بد في حكمة الحكيم العليم العادل، الذي لا يظلم مثقال ذرة، من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار، فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة. ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة، قال تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ﴾ أي كثير الخير ﴿لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ قال المهابمي: أي لينظروا في الفاظه وترتيبها ولوازمها. فيستخرجوا منها علوماً بطريق الاستدلال.

وقال الزمخشري: تدبر الآيات: التفكير فيها والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التاويلات الصحيحة والمعاني الحسنة، لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم يَحُلْ منه بكثير طائل. وكان مثله كمثل من له لقحة درور لا يحلبها، ومهرة نثور لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبید وصبيان لا علم لهم بتأويله. حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: واللّه لقد قرأت القرآن فما اسقطت منه حرفاً، وقد، الله! اسقطه كله. ما يرى للقرآن عليه أثر في خلق ولا عمل، والله! ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. والله! ما هؤلاء بالحكماء ولا الوزعة، لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. اللهم اجعلنا من العلماء المتدبرين، واعزنا من القراء المتكبرين.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾

﴿وَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي كثير الرجوع إلى الله تعالى، بالتوبة والإنابة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفَاتُ الْجَيَادُ﴾

﴿إِذْ عَرَضَ عَلَيْهِ بِالْعَشيِّ الصَّفَاتُ﴾ أي من الخيل، جمع (صافن) وهو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل، ﴿الْجَيَادُ﴾ جمع (جواد) وهو الذي يسرع في جريه أو بمعنى الحسان جمع (جيد).

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾

﴿فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ أي أثرته عليه. عدل عنه للمناسبة اللفظية وقصد التجنيس. وفائدة التضمين إشارة إلى عروضه، و﴿ذِكْرِ رَبِّي﴾ إما مضاف لفاعله أو لمفعوله.

قال الزمخشري: و(الخير) المال كقوله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقوله: ﴿وَأَنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]، والمال: الخيل التي شغلته، أو

سمي الخيل خيراً كانتها نفس الخير، لتعلق الخير بها. قال رسول الله ﷺ^(١): الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم: ما وصف لي رجل فرائته، إلا كان دون ما بلغني، إلا زيد الخيل، وسماء زيد الخير، وسأل رجل بلالاً رضي الله عنه عن قوم يستبقون، من السابق؟ فقال: رسول الله ﷺ فقال له الرجل: أردت الخيل. فقال: وأنا أردت الخير. ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أي غربت الشمس. متعلق بقوله تعالى: ﴿أَحْبَبْتُ﴾ وفيه استعارة تصريحية أو مكنية لتشبيه الشمس بامرأة حسناء، أو ملك. وباء ﴿بِالْحِجَابِ﴾ للطرفية، أو الاستعانة أو الملازمة.

القول في تاويل قوله تعالى:

رُدُّوْهَا عَلَيَّ فُطِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ يعني الصافنات. وهذا من مقول القول، فلا حاجة إلى تقدير قول آخر ﴿فُطِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ أي فجعل يمسح مسحاً، أي يمسح بالسيف بسوقها وأعناقها، يعني يقطعها.

تنبيه:

قال ابن كثير: ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أن سليمان عليه السلام اشتغل يعرض الخيل حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمداً بل نسياناً، كما شغل النبي ﷺ يوم الخندق عن صلاة العصر، حتى صلاها بعد الغروب. وذلك ثابت في الصحيحين^(٢) من غير وجه. ويحتمل أنه كان سافراً في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو، والقتال. والخيل تراءد للقتال، وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعاً فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسابقة والمضابقة حتى لا تمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود. كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح (تستر) وهو منقول عن مكحول والأوزاعي وغيرهما، والاول أقرب. لانه قال بعد ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فُطِّقْ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ قال

(١) أخرجه البخاري في: المناقب، ٢٨- باب حدثني محمد بن المثنى، حديث رقم ١٣٦٨، عن أنس.

(٢) أخرجه البخاري في: المثازي، ٢٩- باب غزوة الخندق، حديث رقم ١٤٠٠، عن علي. وأخرجه مسلم في: المساجد ومواضع الصلاة، حديث رقم ٢٠٢.

الحسن البصري: قال: لا، والله! لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك. ثم أمر بها فعمرت. وكذلك قال قتادة.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً لها. وهذا القول اختاره ابن جرير. قال: لأنه لم يكن ليعذب حيواناً بالعرقبة، ويهلك مالاً من ماله بلا سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذي رجح ابن جرير، فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضباً لله تعالى، بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى، عرضه الله عز وجل ما هو خير منها. وهو الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر. فهذا أسرع وخير من الخيل، روى الامام أحمد^(١) عن ابن قتادة وأبي الدهماء، وكانا يكثران السفر نحو البيت، قالوا: أتينا على رجل من أهل الياضية فقال لنا البدوي، أخذ بيدي رسول الله ﷺ فجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل. وقال: إنك لا تدع سبباً اتقاء الله تعالى، إلا أعطاك الله عز وجل خيراً منه. انتهى ما ذكره ابن كثير.

وقال القاشاني: أي طفق يمسح السيف بسوقها، يعرقب بعضها وينحر بعضها، كسراً لأصنام النفس التي تعبد بها بهواها، وقمماً لسورتها وقواها، ورفعاً للحجاب الحائل بينه وبين الحق، واستغفاراً وإنابة إليه بالتجريد والترك.

وقد ذهب الرازي إلى تأويل آخر استصوبه، قال: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم. كما أنه كذلك في دين الإسلام. ثم إن سليمان عليه السلام احتاج إلى الغزو. فجلس وأمر بإحضار الخيل وأمر بإجرائها. وذكر أنني لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس، وإنما أحبها لأمر الله وطلب تقوية دينه. وهو المراد من قوله: ﴿عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ ثم إنه عليه السلام أمر بإعدادها ونسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره. ثم أمر الراضين بأن يردوا تلك الخيل إليه. فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها، والغرض من ذلك المسح أمور:

الاول تشريفاً لها وإبانة لعزتها، لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدو.

والثاني - أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط السياسة والملك يتصنع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه.

(١) أخرجه في المسند ٧٨/٥.

الثالث - انه كان اعلم باحوال الخيل وامراضها وعيوبها. فكان يمتحنها ويمسح سوقها واعناقها؛ حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرض.
وقال: فهذا التفسير الذي ذكرناه ينطبق عليه لفظ القرآن انطباقاً مطابقاً موافقاً.
ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات.

قال: وأنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا هذه الوجوه السخيفة. مع ان العقل والتفكير يردّها. وليس لهم في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة فإن قيل: إن الجمهور فسروا الآية بذلك الوجه، فما قولك فيه؟ فنقول: لناهنا مقامان:

المقام الاول - ان ندعي ان لفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرونها. وقد ظهر، والحمد لله، ان الامر كما ذكرناه، وظهوره لا يرتاب العقل فيه.

المقام الثاني - ان يقال: هب ان لفظ الآية لا يدل عليه ، إلا انه كلام ذكره الناس. فما قولك فيه؟ وجوابنا ان الأدلة الكثيرة قامت على عصمة الانبياء عليهم السلام. ولم يدل دليل على صحة هذه الحكايات. ورواية الأحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية، فكيف الحكايات عن أقوام لا يبالي بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم؟ والله اعلم. انتهى كلام الرازي.

وسبقه ابن حزم حيث قال: تاويل الآية على انه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة. خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة. قد جمعت أفانين من القول، لان فيها معاقبة خيل لا ذنب لها ، والتمثيل بها . وإتلاف مال منتفع به بلا معنى . ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل، ثم يعاقب الخيل على ذنبه لا على ذنبها . وإنما معنى الآية انه اخبر انه احب حب الخير . من اجل ذكر ربه حتى توارت الشمس أو تلك الصافنات بحجابها . ثم امر بردها . فطفق مسحاً بسوقها واعناقها بيده، برأ بها وإكراماً لها، هذا هو ظاهر الآية الذي لا يحتمل غيره . وليس فيها إشارة أصلاً إلى ما ذكروه من قتل الخيل وتعطيل الصلاة . وكل هذا قد قاله ثقات المسلمين . فكيف ولا حجة في قول احد دون رسول الله ﷺ ؟ انتهى كلام ابن حزم.

واقول: الذي يتجه ان هذه القصة أشير بها إلى نبي لديهم . لان التنزيل الكريم مصدق الذي بين يديه . إلا ان له الهيمنة عليه . فما وقف فيه على حد من انباء ما بين يديه، يوقف عنده ولا يتجاوز . وحينئذ، فالقصة المعروفة عندهم هي التي أشير إليها . لكن مع الهيمنة عليها، إذ لا تقبل على علانها . وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ ﴿٣٤﴾

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ أي ابتليناه ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً﴾ أي جسماً مجسداً كناية عن صنم - على ما روه - وإنما أوتر الجسد عليه - إجلالاً لسليمان عليه السلام، وإشارة إلى أن قصته - إن صحت - كانت أمراً عرض وزال، بدليل قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَنَابَ﴾ أي إلى ربه بالتوبة والاستغفار، كما بينه بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٣٥﴾

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ أي غفري، لغفامته وعظمته، هبة فضل وإيثار امتنان ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاهُ حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾

﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ﴾ أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته ﴿تَجْرِي بِأَمْرِ رُحَاهُ﴾ أي لينة سهلة، مع شدة وقوة، ولذا وصفت في الآية الأخرى بـ ﴿عَاصِفَةً﴾ ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾ أي أراد.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٧﴾

﴿وَالشَّيَاطِينَ﴾ عطف على الريح ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ أي في قعر البحر.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَعَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٨﴾

﴿وَعَآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي مسلسلين في الاغلال لا يبعثهم إلى عمل.

القول في تأويل قوله تعالى:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٩﴾

﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ﴾ أي على من شئت من المقرنين وغيرهم ﴿أَوْ أَمْسِكْ﴾ أي

امنع ﴿بغير حساب﴾ أي غير محاسب على المن والإمساك، فيكون حالاً من المستكن، أو هو حال من العطاء، أو صلة له، وما بينهما اعتراض. والمعنى: إنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصره. فقد يعبر عن الكثير بـ (لا يعد) و (لا يحسب) ونحوه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَن لَّمْ يَغْنَبْكَ أَتَىٰ لَكَ لُزْقَىٰ

﴿وَأَن لَّمْ يَغْنَبْكَ أَتَىٰ لَكَ لُزْقَىٰ﴾ أي لقربي في الدرجات، و﴿وَحَسَنَ مَا بِي﴾ أي مرجع في الآخرة.

تنبيه:

روى الأثرين ههنا قصصاً مطولة ومختصرة، مؤتلفة ومختلفة. قال ابن كثير: وكلها متعلقة من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام، فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في سياقها منكرات. وتقوية ابن حجر لبعض منها بآته خرجه النسائي بإسناد قوي - لا عبرة له. فليس المقام قاصراً على صحة السند فحسب، لو كان ذلك في الصحيحين، فأنى يبروي غيرهما؟؟

وذكر الرازي أن القصص المروية هنا هي لأهل الحشر من تأويلهم، وأما أهل التحقيق فلهم تأويلات، وقد ساقها فانظرها.

وقال الإمام ابن جزم: معنى قوله تعالى: ﴿فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾ أي آتيناه من الملك ما اخترنا به طاعته، كما قال تعالى مصداقاً لموسى عليه السلام في قوله: ﴿إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنِ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنِ تَشَاءُ﴾. إذ من الفتنة ما يهدي الله بها من يشاء وقال تعالى: ﴿الْم أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١-٣] فهذه الفتنة هي الاختبار حتى يظهر المهتدي من الضال، فهذه فتنة الله تعالى لسليمان إنما هي اختباره حتى ظهر فضله فقط. وما عدا هذا خرافات ولدها زنادقة اليهود وأشباههم. وأما الجسد الملقى على كرسيه فقد أصاب الله تعالى به ما أراد. نؤمن بهذا كما هو، ونقول (صدق الله عز وجل، كل من عند الله ربنا) ولو جاء نص صحيح في القرآن أو عن رسول الله ﷺ بتفسير هذا الجسد ما هو، لقلنا به، فإذا لم يأت بتفسيره ما هو نص ولا خبر صحيح. فلا يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك، فيكون كاذباً على الله عز وجل، إلا أننا لا نشك

البينة في بطلان قول من قال إنه كان جنياً تصور بصورته، بل نقطع على أنه كذب. والله تعالى لا يهتك ستر رسوله ﷺ هذا الهتك، وكذلك نبعد في قول من قال إنه كان ولداً له، أرسله إلى السحاب ليريه. فسلیمان عليه السلام كان أعلم من أن يرى ابنه بغير ما طبع الله عز وجل بنية البشر عليه من اللبن والطعام. وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة، لم يصح إسنادها قط. انتهى.

وزعم القاشاني أن حكاية الجني والخاتم مع سليمان، هي من موضوعات حكماء اليهود، كسائر ما وضعت الحكماء في تمثيلاتهم من حكايات أيسال وسلامان.

ثم أخذ القاشاني في تأويلها، إلا أنه حل الإشكال بإشكال أعظم منه، عفا الله عنه، وقال قبل: إن صحت الحكاية في مطابقتها للواقع، كان قد ابتلي بمثل ما ابتلي به ذو النون وآدم عليهما السلام، انتهى والله أعلم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾

﴿واذكر﴾ أي في باب الابتلاء وحسن عاقبة الصبر عليه ﴿عبدنا﴾ أي الكامل في التحقق بالعبودية ﴿أيوب إذ نادى ربه﴾ أي دعاه وابتهل إليه قائلاً ﴿أني مسني﴾ أي أصابني ﴿الشيطان بنصب﴾ أي مشقة (بضم النون وفتحها مع سكون الصاد، وبفتحهما وضمهما)

﴿وعذاب﴾ أي ألم شديد. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٢﴾

﴿اركض برجلك﴾ حكاية لما أجيب به دعاؤه عليه السلام. أي: فاستجبنا له وقلنا: اركض برجلك. أي اعد بها وامش، فقد برأت وشفيت من مرضك. وقوي جسمك وضح بدنك ﴿هذا مغتسل بارد وشراب﴾ أي ماء تغتسل به وتشرب منه. والإشارة إلى عين أو نهر أو نحوهما.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لَأَوَّلِ آلِ لِبِّ ﴿٤٣﴾

﴿ووهبنا له أهله﴾ بأن جمعناهم عليه بعد تفرقهم ﴿ومثلهم معهم رحمة منا﴾

أي ترحمنا منا عليه بهذا الإضعاف والمباركة ﴿وَذَكِّرْ لَأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي وتذكيراً لهم لينتظروا الفرج بالصبر والنوال بصدق الانكال.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَعَذِّبْكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْتِ إِنْ أَوْجَدْتَهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٤﴾

﴿وَعَذِّبْكَ ضِعْفًا﴾ أي حزمة صغيرة ﴿فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْتِ إِنْ أَوْجَدْتَهُ صَابِرًا﴾ أي في كل ما ابتليناه به ﴿نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أي كثير الرجوع إلى الله تعالى، بالإجابة والابتهاال والعبادة.

تنبيهات:

الاول - كان ايوب عليه السلام نبياً غنياً من أزباب العقار والماشية، وكان أميراً في قومه. وكانت أملاكه ومنزله في الجنوب الشرقي من البحر الميت، بين بلاد أدوم وصحراء العربية. وكانت إذ ذاك خصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة. وكان زمنه بعد زمن إبراهيم وقبل زمن موسى عليهم السلام. هذا ما حققه بعض الباحثين. والله أعلم.

الثاني - يذكر كثير من المفسرين ههنا مرويات وقصصاً إسرائيلية في ابتلائه عليه السلام. ولا وثوق من ذلك كله إلا بمجمله. وهو ما أشار له التنزيل الكريم؛ لأنه المتيقن. وهو أنه عليه الصلاة والسلام أصابته بلوى عظيمة في نفسه وماله وأهله. وأنه صبر على ذلك صبراً صار يضرب به المثل لشبانه وسعة صدره وشجاعته. وأنه جوزي بحسنة صبره أضعافها المضاعفة.

الثالث - قال الزمخشري: فإن قلت: لم نسب المس إلى الشيطان ولا يجوز أن يسلطه الله على أنبيائه، ليقضي من إعتابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه. وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟

قلت: لما كانت وسوسته إليه، وطاعته له فيما وسوس، مسبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب - نسبه إليه. وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه وردده بالصبر الجميل. انتهى.

الرابع - دلّ قوله تعالى: ﴿وَحَذِّ بِيدِكَ ضِعْفًا﴾ الآية، على تقدم يمين منه عليه السلام. وقد رووا هنا آثاراً في المحلوف عليه، لم يصح منها شيء، قاله أعلم به ولا ضرورة لبيانه. إذ القصد الإعلام برحمة أخرى ونعمة ثانية عليه، صلوات الله عليه. وهي الدلالة إلى المخرج من العنت، برخصة وطريقة سهلة مسمحة ترفع المخرج. ونحن نورد هنا أمثلة ما كتب في الآية، إيقافاً للقارئ عليه، قال السيوطي في (الإكليل): أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم؛ أن أيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلد. فلما كشف الله عنه البلاء أمر أن يأخذ ضِعْفًا فيضربها به. فأخذ شماريخ مائة ثم ضربها ضربة واحدة. قال سعيد بن جبير: وهي لهذه الأمة لمن حلف على مثل ما حلف عليه أيوب ثم أخرج أيضاً عن عطاء قال: هي للناس عامة. وعن مجاهد قال: كانت لأيوب خاصة قال الكيا الهراسي: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر، إلى أن من فعل ذلك فقد برّ في يمينه، وخالف مالك وزاه خاصة بأيوب.

قال: وفي الآية دليل على أن للزوج ضرب زوجته « وأن يحلف ولا يستثني. انتهى.

واستدل بهذه الآية على أن الاستثناء شرطه الاتصال. إذ لو لم يشترط لامره تعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. واستدل عطاء بالآية على مسألة أخرى. فأخرج سعيد بن منصور عنه بسند صحيح؛ أن رجلاً قال له: إني أردت أن لا أكسي امرأتي ذراعاً حتى تقف بعرفة. فقال: أحملها على حمار ثم اذهب فقف بها بعرفة. فقال: إنما عنييت يوم عرفة. فقال عطاء: وأيوب حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة، ما نوى أن يضربها بالضغث، إنما أمره الله أن يأخذ ضِعْفًا فيضربها به. قال عطاء: إنما القرآن غير. انتهى كلام (الإكليل).

وقد رد الإمام ابن القيم في كتابه (إغاثة اللهفان) الاستدلال بهذه الآية على جواز الحيلة. وعبارته: وأما قوله تعالى لأيوب عليه السلام ﴿وَحَذِّ بِيدِكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ﴾ فمن العجب أن يحتج بهذه الآية على من يقول: إنه لو حلف ليضربنه عشرة أسواط فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لم يبرّ في يمينه، هذا قول أصحاب أبي حنيفة ومالك وأصحاب أحمد. وقال الشافعي: إن علم أنها مسته كلها، برّ في يمينه. وإن علم أنها لم تمسه، لم يبر. وإن شك لم يحنث. ولو كان هذا موجباً لبرّ الحالف، لسقط عن الزاني والقاذف والشارب بعدد الضرب، بأن يجمع له مائة سوط

أو ثمانين ويضربه بها ضربة واحدة. وهذا إنما يجري في المرض كما قال الإمام أحمد، في المريض عليه الحدة، ويضرب بعشكال يسقط عنه الحد. واحتج بما رواه عن أبي أمامة بن سهل، عن سعيد بن سعد بن عبادة^(١) قال: كان بين ابنائنا إنسان مخدج ضعيف، لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها. وكان مسلماً. فرفع شأنه سعد إلى رسول الله ﷺ. فقال: اضربوه حدة، قالوا: يا رسول الله إنه أضعف من ذلك إن ضربناه مائة قتلته. فقال: فخذوا له عشكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة، واخلوا سبيله.

وأما قصة أيوب فلها فقه دقيق. فإن امرأته كانت لشدة حرصها على عافيته وخلاصه من دائه، تلتمس له الدواء بما تقدر عليه، فلما لقيها الشيطان وقال ما قال، أخبرت أيوب عليه السلام بذلك، فقال: إنه الشيطان. ثم حلف لئن شفاه الله تعالى ليضربنها مائة سوط فكانت معذورة محسنة في شأنه، ولم يكن في شرعهم كفارة. فإنه لو كان في شرعهم كفارة، لعدل إلى التفكير، ولم يحتج إلى ضربها. فكانت اليمين موجبة عندهم كالحذود. وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذوراً خفف عنه، بأن يجمع له مائة شمراخ أو مائة سوط فيضرب بها ضربة واحدة. وامرأة أيوب كانت معذورة، لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطان، وإنما قصدت الإحسان. فلم تكن تستحق العقوبة، فآفقت الله نبيه أيوب عليه السلام أن يعاملها معاملة المعذور، هذا مع رفقها به وإحسانها إليه فجمع له بين البر في يمينه والرفق بامرأته المحسنة المعذورة، التي لا تستحق العقوبة. فظهر موافقة نص القرآن في قصة أيوب عليه السلام، لنص السنة، في شأن الضعيف الذي زنى. فلا يتعدى بهما عن محلها.

فإن قيل: فقولوا هذا في نظير ذلك ممن حلف ليضربن امرأته أو أمتة مائة، وكانتا معذورتين لا ذنب لهما، إنه يبر بجمع ذلك في ضربها بمائة شمراخ. قيل: قد جعل الله له مخرجاً بالكفارة، ويجب عليه أن يكفر يمينه، ويقضي الله بالبر في يمينه هاهنا، ولا يحل له أن يبر فيها، بل يره فيها هو حنثه مع الكفارة. ولا يحل له أن يضربها لا مفرقاً ولا مجموعاً.

فإن قيل: فإذا كان الضرب واجباً كالحد، هل تقولون ينفعه ذلك؟ قيل: إما أن يكون العذر مرجو الزوال كالحر والبرد الشديد، والمرض اليسير، فهذا ينتظر زواله.

(١) أخرجه في المسند ٥/٢٢٢.

ثم يحدّد الحد الواجب. كما روى مسلم^(١) في صحيحه عن علي رضي الله عنه، أن أمة لرسول الله ﷺ زنت. فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت إن جلدها أن اقتلها، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ. فقال: أحسنت. أتركها حتى تمّائل. انتهى كلام ابن القيم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿١٥﴾

﴿ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِيَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ أي ذوي القوة في العبادة والأفكار في معرفة الله تعالى. قال القاشاني: أي العمل والعلم، لنسبة الأول إلى الأيدي والثاني إلى البصر والنظر، وهم أرباب الكمالات العملية والنظرية.

قال الشهاب: (الأيدي) مجاز عن القوة، مجاز مرسل. و(الأبصار) جمع بصر بمعنى بصيرة. وهو مجاز أيضاً، لكنه مشهور فيه. وإذا أريد به (الأيدي) الأعمال، فهو من ذكر السبب وإرادة المسبب. و(الأبصار) بمعنى البصائر مجاز عما يتفرع عليها من المعارف كالأول أيضاً. وعلى الوجهين، فيه تعريض بأن من ليس كذلك، كان لا جراحة له ولا بصر. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿١٦﴾

﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ ﴾ أي صفيناهم عن شوب صفات النفوس وكدورة حظوظها. وجعلناهم لنا خالصين بالمحبة الحقيقية ﴿ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ أي الباقية والمقر الأصلي، أي استخلصناهم لوجهنا بسبب تذكيرهم لعالم القدس، وإعراضهم عن معدن الرجس، مستشرفين لأنوارنا، لا التفات لهم إلى الدنيا وظلماتها أصلاً.

لطيفة:

قال السمين: قرأ نافع وهشام: ﴿ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ بالإضافة. وفيها أوجه: أحدها- أن يكون أضاف خالصة إلى ذكرى للبيان. لأن الخاصة قد تكون ذكرى وغير ذكرى. كما قوله: ﴿ بِشَهَابٍ قَبَسَ ﴾ [النمل: ٧]، لأن الشهاب يكون قبساً وغيره. الثاني- أن الخالصة مصدر بمعنى إخلاص، فيكون مصدراً مضافاً لمفعوله، والفاعل

(١) أخرجه في: الحدود، حديث رقم ٣٤.

محذوف، أي بأن اخلصوا ذكر الدار وتناسوا عند ذكرها ذكر الدنيا. وقد جاء المصدر على (فاعلة) كالعاقبة. أو يكون المعنى بأن اخلصنا نحن لهم ذكرى الدار.

وقرأ الباقون بالتثنية وعدم الإضافة. وفيها أوجه: أحدها - أنها مصدر بمعنى الإخلاص، فيكون (ذكرى) منصوباً به، وأن يكون بمعنى الخلو، فيكون (ذكرى) مرفوعاً به، والمصدر يعمل متوناً كما يعمل مضافاً. أو يكون (خالصة) اسم فاعل على يابه. و(ذكرى) يدل أو بيان لها أو منصوب بإضمار (أعني) أو هو مرفوع على إضمار مبتدأ، و(الدار) يجوز أن يكون مفعولاً به بـ (ذكرى) وأن يكون ظرفاً إما على الاتساع وإما على إسقاط الخافض. و(خالصة) إن كانت صفة، فهي صفة لمحذوف. أي بسبب خصلة خالصة. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَأَذْكُرْ بِمُنَاجَاةِ إِلَهِكَ وَذِكْرٍ كَافٍ وَكُلِّ

مِنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾

﴿وَأَنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ﴾ أي المختارين من أبناء جنسهم لقربنا ﴿الْأَخْيَارِ﴾ أي المنزهين عن شوائب الشرور. على أنه جمع (خير) مقابل (شر) الذي هو أفعل تفضيل. أو هو جمع (خير) المشدد أو المخفف منه ﴿وَأَذْكُرْ بِمُنَاجَاةِ إِلَهِكَ وَذِكْرٍ كَافٍ﴾ أي بالنبوة والرسالة، للهداية والإصلاح. و(اليسع) خليفة إلياس وكان خادمه. ويقال له بالعميرية (اليساع) كما يسمى إلياس فيها (إيليا)، وفي التوراة نبأ طويل عن اليسع ونبوته ومعجزاته صلوات الله عليه. وتقدم علم أنباء هؤلاء الأنبياء عليهم السلام، في سورة الأنبياء.

القول في تأويل قوله تعالى:

هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾ جَنَّاتٍ عِدْنٍ مِّنْ دُونِهَا يَدْخُلُونَهَا مِنْ أَبْوَابٍ ﴿٥٠﴾

﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ أي شرف لهم. و(الذكر) يتجاوز به عنه. قال الشهاب: لأن الشرف يلزمه الشهرة والذكر بين الناس، فتجاوز به عنه بعلاقة اللزوم. فيكون المعنى: أي في ذكر قصصهم وتنويه الله بهم شرف لهم. واختار الزمخشري أن المعنى: هذا نوع من الذكر وهو القرآن. أي فالتثنية للتثنية. والمراد بالذكر القرآن. فذكره إنما هو للانتقال من نوع من الكلام إلى آخر.

قال الزمخشري: لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه، وهو باب من أبواب التنزيل،

ونوع من أنواعه، وأراد أن يذكر على عقبه باباً آخر، وهو ذكر الجنة وأهلها، قال ﴿ هَذَا ذِكْرٌ ﴾ ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتٍ عَدْنٍ ﴾ أي إقامة وخلود ﴿ مُفْتَحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ ﴾ أي متى جاءوها يرونها في انتظارهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ (٥٩)

﴿ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا ﴾ أي على الأرائك ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكَهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴾ أي مهماً طلبوا وجدوا، وأحضرو كما أرادوا.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَثْرَابٌ ﴾ (٦٠)

﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ﴾ أي لا ينظرون إلى غير أزواجهن. أو يمنعن طرف الأزواج أن تنظر للغير، لشدة الحسن. وهو أبلغ. أو بمعنى خور الطرف جمع (أحور) والثوب المقصور يشبه بالحواري في بياضه ونصاعته ﴿ أَثْرَابٌ ﴾ أي متسارية في السن والرتب، لا عاجوز بينهم. جمع (ثرب) بكسر فسكون. وهو من يولد معه في وقت واحد. كأنهما وقعا على التراب في زمان واحد. (ثرب) فعل بمعنى مفاعل ومتأرب. وكمثل بمعنى، مماثل.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ (٦١)

﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴾ أي لوقت جزائه. واللام تعليلية. فإن ما وعده لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة. وهي تظهر بالحساب وتقع بعده. فجعل كانه علة لتوقف إنجاز الوعد عليه. فالنسبة لليوم والحساب مجازية. ولو جعلت اللام بمعنى (بعد) كما في (كتب لخميس) سلم مما ذكر. أفاده الشهاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ (٦٢)

﴿ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ أي انقطاع.

القول في تأويل قوله تعالى:

هَذَا آيَاتُ لِلطَّافِينَ لَشَرِّ مَبَاطٍ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا فَيَنْسِلُونَ مِنْهَا ﴿٥٦﴾

﴿ هذا ﴾ أي باب في وصف الجنة وأهلها . فهو مبتدأ خبر مقدر . أو الأمر هذا .
فهر خبر لمحذوف . أو مفعول لمحذوف ﴿ وَإِنَّ لِلطَّافِينَ لَشَرِّ مَبَاطٍ جَهَنَّمُ يَصَلُّونَهَا ﴾
فَيَنْسِلُونَ مِنْهَا أي الفراش . مستعار من فراش النائم .

القول في تأويل قوله تعالى:

هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾

﴿ هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ وهو ما يغسق من صديد أهل النار . أي يسيل
وجملة ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ معترضة بين المبتدأ وخبره .

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَخْرَجُوا مِنْ شَكْلِهِمُ أَزْوَاجًا ﴿٥٨﴾

﴿ وَأَخْرَجُوا ﴾ أي ومدق ، أو عذاب آخر ﴿ مِنْ شَكْلِهِ ﴾ أي هذا المدق أو العذاب
في الشدة والهوان ﴿ أَزْوَاجًا ﴾ أي أجناس وأصناف . ثم بين ما يقال للرؤساء الطاغين ،
إذا أدخلوا النار .

القول في تأويل قوله تعالى:

هَذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ﴿٥٩﴾

﴿ هذا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ﴾ أي هذا جمع من اتباعكم وأشباهكم ، أهل طبائع
السوء والردائل المختلفة ، مقتحم معكم في مضائق المذلة ومداخل الهوان .
والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها . وقوله ﴿ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴾ دعاء من الرؤساء على
اتباعهم . أو صفة لـ (فوج) . أو حال . أي مقولاً فيهم ﴿ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ ﴾ أي ما أتوا
رهبهم رحباً وسعة ، لشدة عذابهم وكونهم في الضيق والضنك ، واستيحاش بعضهم من
بعض ، لقبح المناظر وسوء المخابر ﴿ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارَ ﴾ أي داخلوها بأعمالهم مثلنا .

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَمُرْجَأُونَ كَمَا كُنْتُمْ لَمُرْجَأُونَ ﴿٦٠﴾

﴿ قَالُوا ﴾ أي الاتباع للرؤساء ﴿ بَلْ أَنْتُمْ لَمُرْجَأُونَ ﴾ أي بل أنتم أحق بما

قلتم، لتضاعف عذابكم بضلالتكم وإضلالكم ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾ أي قدمتم العذاب بإضلالنا وإغوائنا.

قال القاشاني: وهذه المقاولات قد تكون بلسان المقال وقد تكون بلسان الحال. أي لأن الوضع لا يختص بالحقيقة. إلا أن الأظهر الأول. ويؤيده قوله تعالى بعد ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ﴿فَبِئْسَ الْقَرَارُ﴾ أي المستقر جهنم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ (١١)

﴿قَالُوا﴾ أي الاتباع أيضاً ﴿رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَرَدَّهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ كقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّهُمْ ضِعَفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [الأحزاب: ٦٨].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ (١٢)

﴿وَقَالُوا﴾ أي الطاغوت أو الاتباع ﴿مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين يسترذلونهم ويسخرون بهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَتَخَذْنَاكُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ (١٣)

﴿أَتَخَذْنَاكُمْ سِخْرِيًّا﴾ قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة لـ (رجالاً). وبهجرة الاستفهام على أنه إنكار على أنفسهم وتائب لها في الاستسخار منهم. وقوله تعالى: ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ أي مالت عنهم كبراً، وتنجت عنهم أنفة. والمعنى أي الفعلين فعلنا بهم، السخرية منهم أم الإزراء بهم، على معنى إنكار المؤمنين على أنفسهم، تحسراً وندامة على ما فعلوا، وعلى ما حاق بهم وخدعهم من سوء العذاب، وقيل (أم) بمعنى (بل) أي بل زَاغَتْ عنهم أبصارنا لحفاء مكانهم علينا في النار. كانتهم يسلون أنفسهم بالمحال، يقولون: أو لعلهم معنا في جهنم ولكن لم يقع بصرتنا عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم في الدرجات العاليات وهو قوله عز وجل ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قَالُوا نَعَمْ، قَالُوا مَوْذُونٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]، إلى قوله: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ﴾ [الأعراف: ٤٩]، الآية. وقيل: (أم)

بمعنى (بل) ايضاً، اي بل زاغت عنهم ابصارنا لكونهم في دار اخرى وهي دار النعيم . وقرئ (سُخِرُوا) بضم السين وكسرهما .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ (٦٤)

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ اي الذي حكى عنهم ﴿لَحَقٌّ تَخَاصُّمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ اي لواقع وثابت . و﴿تَخَاصُّمُ﴾ بدل من (حَقٌّ) او خبر لمحدوف . وقرئ بالنصب على البدل من ﴿ذَلِكَ﴾ قال الزمخشري : فإن قلت : لم سمي ذلك تخاصماً ؟ قلت : شبه تقاولهم وما يجري بينهم من السؤال والجواب ، بما يجري بين المتخاصمين من نحو ذلك . ولان قول الرؤساء ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ وقول اتباعهم ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ من باب الخصومة . فسمي التقاول كله تخاصماً ، لاجل اشتماله على ذلك . انتهى .

فكتب الناصر عليه : هذا يحقق ما تقدم من ان قوله : ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ من قول المتكبرين الكفار . وقوله تعالى : ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ من قول الاتباع . فالخصومة على هذا التاويل حصلت من الجهتين . فيتحقق التخاصم . خلافا لمن قال ان الاول من كلام خزنة جهنم والثاني من كلام الاتباع . فإنه على هذا التقدير ، إنما تكون الخصومة من أحد الفريقين . فالتفسير الاول أمكن وأثبت . انتهى .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ (٦٥)

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ﴾ اي رسول مخوف ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ﴾ اي بلا ولد ولا شريك ﴿الْقَهَّارُ﴾ اي الغالب على خلقه .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ (٦٦)

﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ اي من الخلق والمعجائب ﴿الْعَزِيزُ﴾ اي الذي لا يغلب إذا عاقب العصاة ﴿الْغَفَّارُ﴾ اي لمن تاب وانااب .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿قُلْ هُوَ بَاقٍ عَظِيمٌ﴾ (٦٧)

﴿قُلْ هُوَ﴾ اي الذي انذرتكم به من التوحيد ومن البعثة به ﴿بَاقٍ عَظِيمٌ﴾ .

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾

﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ لصمادي غفلتكم. فإن العاقل لا يعرض عن مثله. كيف وقد قامت عليه الحجج الواضحة. أما على التوحيد، فما مر من آثار قدرته وصنعه البديع. أما على بعثته ﷺ به، فقله:

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾

﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ أي فإن إخباره عن محاورة الملائكة وما جرى بينهم، على ما ورد في الكتب المتقدمة، من غير سماع ومطالعة كتاب، لا يتصور إلا بالوحي.

قال القاشاني: وفرق بين اختصام الملا الأعلى واختصام أهل النار بقوله في تخاصم أهل النار ﴿إِنْ ذَلِكَ لَحَقٌّ﴾ وفي اختصام الملا الأعلى ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ لأن ذلك حقيقي لا ينتهي إلى الوفاق أبداً. وهذا عارضي نشأ من عدم اطلاعهم على كمال آدم عليه السلام، الذي هو فوق كمالاتهم. وانتهى إلى الوفاق عند قولهم ﴿سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَهْلَمُ الْغَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [البقرة: ٣٣]، على ما ذكر في البقرة عند تاويل هذه القصة. انتهى.

وبالجملة، فالاختصام المذكور في الآية، هو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، قال الرازي: وهو أحسن ما قيل فيه.

ثم قال: ولو قيل: كيف جازت بمخاصمة الملائكة معه تعالى؟ قلنا: لا شك أنه جرى هناك سؤال وجواب. وذلك يشبه المخاصمة والمناظرة. والمشابهة علة لجواز المجاز. فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ المخاصمة عليه. انتهى.

وملخصه: أن ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ استعارة تبعية لـ (يتقاولون). وقيل: معنى الآية نفى علم الغيب عنه ﷺ ورد اقتراحهم عليه أن يخبرهم بما يحدث في الملا الأعلى من التخاصم، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ﴾

[الانعام: ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [المملك: ٢٦]، ولذا قال بعد:

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾

﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ وقرأ ﴿إِنَّمَا﴾ بالكسر على الحكاية.

تنبيهات:

الاول - قال الرازي: واعلم أن قوله ﴿أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ ترغيب في النظر والاستدلال، ومنع من التقليد. لأن هذه المطالب مطالب شريفة عالية، فإن بتقدير أن يكون الإنسان فيها على الحق، يفوز بأعظم أبواب السعادة، وبتقدير أن يكون الإنسان فيها على الباطل، وقع في أعظم أبواب الشقاوة. فكانت هذه المباحث أنباء عظيمة ومطالب عالية بهية. وصريح العقل يوجب على الإنسان أن يأتي فيها بالاحتياط التام، وأن لا يكتفي بالمساهلة والمسامحة.

الثاني - قدمنا أن أكثر المفسرين على تأويل الاختصاص بالتناول في شأن آدم عليه السلام مع الملائكة. وقيل: مخاصمتهم مناظرتهم بينهم في استنباط العلم. كما تجري المناظرة بين أهل العلم في الأرض. حكاه الكرمانى في (عجائبه).

وذهب ابن كثير إلى أنه عني به ما كان في شأن آدم عليه السلام، وامتناع إبليس من السجود له، ومحاجته ربه في تفضيله عليه. وإن قوله تعالى بعد ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ﴾ [البقرة: ٣٠]، تفسير له. ولم أره ماثوراً عن أحد. بل الماثور عن ابن عباس وغيره ما تقدم، من أنه في شأن آدم والملائكة. وهذا كله على إثبات علم الشخص بالوحي. بتقدير (ما كان لي من علم لولا الوحي) ولا تنس القول الآخر. والنظم الكريم يصدق على الكل بلا تناف. والله اعلم.

وقد جاء ذكر تخاصم الملا الأعلى في حديث أخرجه الإمام أحمد^(١) عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله ﷺ ذات غداة عن صلاة الصبح. حتى كدنا أن نترأى قرن الشمس. فخرج ﷺ سريعاً. فتوَّب بالصلاة. فصلى وتجاوز في صلاته. فلما سلَّم قال ﷺ: كما أنتم. ثم أقبل إلينا فقال: إني قمت من الليل

فصليت ما قدر لي. فنعست في صلاتي حتى استيقظت. فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد! أتدري فيم يختصم الملائكة؟ قلت: لا أدري، يا رب! أعادها ثلاثاً. فرأيت وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صديري. فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد! فيم يختصم الملائكة؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم! إني أسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة بقوم، فتوفني غير مفتون. وأسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله ﷺ: إنها حق فادرسوها وتعلموها.

قال ابن كثير: هذا حديث المنام المشهور. ومن جعله يقظة فقد غلط. وهو في السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي^(١) من حديث جهضم بن عبد الله اليمامي به، وقال: حسن صحيح.

ثم قال ابن كثير: وليس هذا الاختصاص المذكور في القرآن. فإن هذا قد فسر. وأما الاختصاص الذي في القرآن فقد فسر بعد هذا. انتهى. يعني قوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَلِيقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ

مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٧٢﴾﴾

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ أي فخرؤا له ساجدين تعظيماً وتكريماً، إذا عدلت خلقته وأحييته بنفخ الروح فيه. (فإذا) بدل من (إذا) الأولى مفصل لما أجمل قبلها من الاختصاص، وهذا ما رآه الزمخشري وتابعه ابن كثير. وقدر أبو البقاء (أذكر) وهو الأظهر عندي، وبعضه القول الثاني في الآية المتقدمة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٢﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٣﴾﴾

(١) أخرجه في: التفسير، ٣٨ - سورة ص، ٤ - حدثنا محمد بن بشار.

﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ أي تعظم ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أي باستكباره أمر الله تعالى، واستكباره عن طاعته.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾ أي بنفسي من غير توسط، كاب وام ﴿اسْتَكْبَرْتَ﴾ أي: أعرض لك التكبر والاستنكاف ﴿أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ﴾ أي عليه زائداً في المرتبة.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾

﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ يعني ان الروح الحيواني الناري اشرف من المادة الكثيفة البدنية. وعاب عنه ما تضمنته من الحكمة الإلهية، واللطفية الربانية حتى تمسك بالقياس، وعصى الله تعالى في السجود.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَ فَاحْزِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾

﴿قَالَ فَاحْزِجْ مِنْهَا﴾ أي من الجنة أو السماء ﴿فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ أي مطرود من الرحمة ومحل الكرامة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَن طَلَيْكَ لَمَنِّي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾

﴿وَأَن طَلَيْكَ لَمَنِّي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ قال القاشاني: الرجيم واللعين من بعد عن الحضرة القدسية، المنزهة عن المواد الرجسية، بالانغماس في الغواشي الطبيعية، والاحتجاب بالكوائن الهيولانية. ولهذا وَقَّت اللعن بيوم الدين. وحدد نهايته به، لأن وقت البعث والجزاء هو زمان تجرد الروح عن البدن ومواده. وحينئذ لا يبقى تسلطه على الإنسان. انتهى.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٧٩) ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ (٨٠) ﴿ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾

﴿ ٨١ ﴾ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٢) ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ (٨٣)

﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وهو القيامة الكبرى ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ وهم الذين أخلصهم الله لنفسه من أهل العناية عن ثوب الكدورات النفسية وحجب الانانية، وصفى فطرتهم عن خلط ظلمة النشأة البشرية.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾ (٨٤)

﴿ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ ﴾ جملة معترضة، للتأكيد، أي ولا أقول إلا الحق.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٨٥) ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٨٦)

﴿ ٨٦ ﴾

﴿ لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ أي تبعك في التعزز والاستكبار والإباء عن الحق والمحااجة في الباطل ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أي على القرآن أو الوحي. قال القاشاني: أي لا غرض لي في ذلك. فإن أقوال الكامل المحقق بالحق مقصودة بالذات، غير معلولة بالغرض ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ قال الزمخشري: أي المتصنعين الذين يتحلون بما ليسوا من أهله، وما عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي، حتى أنتحل النبوة وأدعي القرآن.

تنبيه:

في الآية ذم التكليف. وقد روى الشيخان (١) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يا أيها الناس! من علم شيئاً فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم. فإن الله عز وجل قال لتبيكم

(١) أخرجه البخاري في: التفسير، ٣٨ - سورة ص، ٣ - باب ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾، حديث ٥٧٠.

وأخرجه مسلم في: صفات المنافقين وأحكامهم، حديث رقم ٤٠٣٩.

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٨٧) وَلَقَدْ عَلِمْنَا بِمَا عَدَّ جَهَنَّمَ (٨٨)

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ أي عظة وتذكير لهم. وهذا كقوله ﴿لَأَنْذَرُكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقوله سبحانه ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ [هود: ١٧]، ﴿وَلَقَدْ عَلِمْنَا بِمَا عَدَّ جَهَنَّمَ﴾ أي عند ظهور الإسلام وانتشاره، ودخول الناس فيه أفواجاً أفواجاً، من صحة خبره، وإنه الحق والصدق. وهذا من أجل معجزات القرآن، لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقها، إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين، وخوف من المشركين. فلم يمض ربح من الزمن حتى أبدل الله قلتهم كثرة، وضعفهم قوة، وخوفهم أمناً، وكمونهم ظهوراً وانتشاراً. فصدق الله العظيم، وصدق نبيه الكريم، وحقت كلمة الله على الكافرين، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الزمر

سميت بها لاشتمالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين، المشيرة إلى تفصيل الجزاء والزام الحجة وبطلان المعذرة. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله المهايمي. وهي مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ﴾ [الزمر: ٥٣]، الخ ذهاباً إلى أنها نزلت في وحشي قاتل حمزة على ما روي. قيل، ورابعة وهي ﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ [الزمر: ٢٣]، حكاه ابن الجوزي، وتقدم الكلام في مثل هذا. وآياتها خمس وسبعون.

أخرج النسائي^(١) عن عائشة؛ أن رسول الله ﷺ كان يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم.
وكان ﷺ يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر.

(١) أخرجه في: الصيام، ٣٤- باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾

﴿ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ﴾ أي هذا تنزيل . أو تنزيله كائن من الله . وقرئ ﴿ تنزيل ﴾ بالنصب على إضمار فعل .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ فَاْعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿٢﴾

﴿ إنا أنزلناه إليك بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين ﴾ أي عن شعوب الشرك والرياء ، بإمحاء التوحيد وتصفية السر .

القول في تأويل قوله تعالى :

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا

لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا

يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

﴿ ألا لله الدين الخالص ﴾ أي الذي وجب اختصاصه بأن يخلص له الطاعة من كل شائبة ، لأنفراده بالالوهية ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ﴾ أي بالمحبة . للتقرب والتوسل بهم إلى الله تعالى ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ أي يقولون ذلك احتجاجاً على ضلالهم ﴿ إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون ﴾ أي عند حشر معبوداتهم معهم ، فيقرن كلأ منهم مع من يتولاه ، من عابد ومعبود . ويدخل المبطل النار مع المبطلين ، كما يدخل المحق الجنة مع المحقين ﴿ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار ﴾ لا يوصله إلى النجاة ومقر الأبرار .

القول في تأويل قوله تعالى :

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مُسَبِّحِينَ هُوَ اللَّهُ

الْوَحِيدُ الْقَهَّارُ ﴿٤﴾

﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأُصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ مِثْلَهُ وَهُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ أي نزهه عن المساثلة والمجانسة . واصطفاه الولد . لكون الوحدة لازمة لذاته وقهره بوحدهيته لغيره . فلا تماثل في الوجود ، فكيف في الوجود ؟

القول في تأويل قوله تعالى :

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ﴿٥﴾ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ۚ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَآئِي تَصَرُّوفٍ ﴿٦﴾

﴿خلق السموات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل﴾ أي بإذهاب أحدهما وتغشيه الآخر مكانه . كأنما أليسه ولف عليه ﴿وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى﴾ وهو منتهى دوره ، أو منقطع حركته ﴿الآ هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها﴾ أي من نفسها ونوعها ﴿زوجها وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج﴾ أي ذكراً وأنثى . من الإبل والبقر والضأن والماعز ﴿يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق﴾ أي متقلبين في أطوار الخلقة ﴿في ظلمات ثلاث﴾ يعني البطن والرحم والمشيمة ﴿ذلكم﴾ أي الخالق لصوركم . المكور أي المصروف بقدرته ، المسخر بسلطانه ، المنشي للكثرة من نفس واحدة بمعرفته ، المنزل للنعم بنعمته ﴿الله ربكم له الملك لا إله إلا هو قائي تصريفون﴾ أي عن عبادته إلى عبادة غيره .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُمْ عَلَيْهِمْ رِيَاظٌ شَدِيدٌ ﴿٧﴾

﴿إن تكفروا فإن الله غفي عنكم﴾ أي عن إيمانكم ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾ أي لانه سبب هلاكهم ﴿وإن تشكروا يرضه لكم﴾ أي وإن تستعملوا ما أنعم به عليكم فيما خلق له ، يقبله منكم ، لانه دينه ، ويثيبكم ثواباً حسناً لطاعتكم .

تنبيه:

في الإكليل: استدل بقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي. وعلى أن الرضا غير الإرادة. وهو أحد قولي أهل السنة. والقول الثاني وحكاه الأمدي عن الجمهور، أن الرضا والإرادة سيان، وحملوا (العباد) في الآية على المخلصين. ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ أي لا تحمل حامله حمل أخرى، أي ما عليها من الذنوب، أو لا تؤخذ نفس بذنوب أخرى، بل كل ما يؤخذ بذنوبه ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مُّرجِعُكُمْ﴾ أي بعد الموت ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي بما في القلوب من الخير والشر.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نِسِيَ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴿٨﴾ أَمِنْ هُوَ قَتَلْتُمْ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَفًّا يَمْحَذُورُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

﴿وَإِذَا مَسَّ﴾ أي أصاب ﴿الإنسان ضُرٌّ﴾ أي شدة وبلاء ﴿دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ﴾ أي ابتهل إليه برفع الشدة والبلاء عنه، مقبلاً إليه بالدعاء والتضرع ﴿ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ﴾ أي أعطاه ﴿نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يُدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ﴾ أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه من قبل النعمة. وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه وابتهل إليه. (ما) بمعنى (من) أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي، ولما في (ما) من الإبهام والتفخيم، ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي يصد الناس عن دينه وطاعته ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾ أي عش به ﴿قَلِيلًا﴾ أي يسيراً في الدنيا ﴿إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَمِنْ هُوَ قَاتِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَفًّا﴾ أي متعبداً في ساعاته يقطعها في السجود والقيام ﴿يَمْحَذُورُ الْآخِرَةِ﴾ أي عقابها ﴿وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ أي جنته ورضوانه، أي: أهدأ أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه؟ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ أي توحيد و أمره ونهيه في الثواب والطاعة ﴿وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا يستويان.

تنبيهات:

الاول - في الآية استحباب قيام الليل. قال ابن عباس: آناء الليل: جوف الليل. وقال الحسن: ساعاته أوله ووسطه وآخره.

الثاني - في قوله تعالى: ﴿يَحْتَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ ردّ على من ذمّ العبادة خوفاً من النار أو رجاء الجنة. وقال عليه السلام (حولها ندندن) ^(١).

الثالث - في قوله تعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِي﴾ الآية مدح العلم ورفعة قدره. وذمّ الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم، كما أنه لا يكافئ بنت العالم، أفاده في (الإكليل).

وفي الآية أيضاً إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم، إذ عبر عنهم أولاً بـ (القانت) ثم نفى المساواة بينه وبين غيره، ليكون تأكيداً له، وتصريحاً بأن غير العالم كان ليس بعالم.

قال القاشاني: وإنما كان المطيع هو العالم، لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتاصل بعروقه في النفس، بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته، بل سيطر باللحم والدم، فظهر أثره في الأعضاء لا ينفك شيء منها عن مقتضاه، وأما المرتسم في حيز التخيل، بحيث يمكن ذهول النفس عنه وعن مقتضاه، فليس بعلم. إنما هو أمر تصوري وتخيل عارض لا يلبث، بل يزول سريعاً. لا يغذو القلب ولا يسمن ولا يغني من جوع ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ﴾ أي يتعظ بهذا الذكر ﴿أَوَّلُوا الْأَنْبَابَ﴾ أي العقول الصافية عن قشر التخيل والوهم، لتحقيقها بالعلم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر. وأما المشوبة بالوهم فلا تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيه.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ يٰٓعِبَادِ اللّٰهِ اٰمَنُوْا اَنْتُمْ وَاَنْتُمْ لِّلَّذِيْنَ اٰحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً

وَاَرْضُ اللّٰهِ وٰسِعَةٌ اِتْمٰنُوْا فِي الصَّبْرِ وَنَجِّنٰهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

﴿قُلْ يَا عِبَادِ اللَّهِ آمِنُوا أَنْتُمْ وَأَنْتُمْ لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا، مثوبة حسنة في الآخرة، لا يكتنه كنهها ﴿وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ﴾ أي بلاده كثيرة. فمن تمسك عليه التوفر على الإحسان في وطنه، فليهاجر إلى حيث يتمكن منه. قال الشهاب: وجه إقادة هذا التركيب هذه المعاني الكثيرة. أوضحه شراح الكشاف بأن قوله: ﴿لِلَّذِيْنَ أَحْسَنُوا﴾ مستأنف لتعليل الأمر بالتقوى،

(١) أخرجه أبو داود في: الصلاة، ١٢٤ - باب في تخفيف الصلاة، حديث رقم ٧٩٢، عن بعض اصحاب النبي عليه السلام.

ولذا قيد بالظرف . لان الدنيا موروثة الآخرة ، فينبغي أن يلقي في حرثها بذر المثوبات . وعقب بهذه الجملة لئلا يعتذر عن التفريط بعدم مساعدة المكان ، ويتعلل بعدم مفارقة الاوطان ، فكان حثاً على اغتنام فرصة الاعمار ، وترك ما يعوق من حب الديار ، والهجرة فيما اتسع من الاقطار ، كما قيل :

إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادِي وكُلُّ الْعَالَمِينَ أَقَارِبِي
انتهى . ﴿ إِنَّمَا يُوقِي الصَّابِرُونَ ﴾ أي على مشاق الطاعة من احتمال البلاء . ومهاجرة الاوطان لها ﴿ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي بغير مكيال . تمثيل للكثرة .
القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ۝١١﴾

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ ﴾ أي عن الالتفات إلى غيره .
القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ۝١٢﴾

﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ أي وأمرت بذلك ، لاجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة . لان إخلاصه ﷻ أتم من إخلاص كل مخلص . وعلى هذا ، فالاولية في الشرف والرتبة . او لانه اول من أسلم وجهه لله من امته . فالاولية زمانية على ظاهرها . ويجوز أن تجعل اللام مزيدة . كما في (أردت لان أفعل) فيكون أمراً بالتقدم في الإخلاص .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝١٣﴾ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لِّدِينِي ۝١٤﴾

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي ﴾ أي بترك الإخلاص له ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ ﴾ أي اخصه بالعبادة ﴿ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ﴾ عن شوب الغير .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي ۚ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝١٥﴾

أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١٥﴾

﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي اهلكوا أنفسهم بالضلال، وأهليهم بالاضلال. أو خسروا أنفسهم بالهلاك وأهليهم به أيضاً. إن كانوا مثلهم، أو بفقدهم فقداً لا اجتماع بعده، إن كانوا من أهل الجنة ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ عَذَابِهِمْ مُشْفِقُونَ﴾.

القول في تاويل قوله تعالى:

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَتَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ

يَعْبُدُونَ فَاتَّقُونَ ﴿١٦﴾

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَتَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ أي اطباق من النار ﴿ذَلِكَ﴾ أي العذاب المتوعد به ﴿يُخَوِّفُ اللَّهَ بِعِبَادِهِ يَأْتُونَ فَاتَّقُونَ﴾ أي بعدم التعرض لما يوجب السخط. قال الزمخشري: وهذه عظة من الله تعالى، ونصيحة بالغة.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ ﴿١٩﴾

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا﴾ يعني الاوثان. و(فعلمت) للمبالغة ﴿وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ﴾ أي بالثواب ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ أي إشاراً للافضل واهتماماً بالاكمل. قال الزمخشري: أراد أن يكونوا نقاداً في الدين، يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والافضل. ويدخل تحته المذاهب واختيار اثبتها على السبيل، وأقواها عند السير، وأبينها دليلاً وأماراً. وإن لا تكون في مذهبك كما قال القائل:

* ولاتكن مثل غير قيد فأنقادا *

يريد المقلد. انتهى ويدخل تحته أيضاً إشاراً لافضل من كل نوعين، اعتراضاً. كالواجب مع النذب. والعفو مع القصاص. والإخفاء مع الإبداء في الصدقة، وهكذا ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ أي أفأنت تنقذه منها؟ أي: لا يمكن إنقاذه أصلاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعٌ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ﴾ أي يتم جفافه ﴿فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا﴾ أي فتاتاً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لتذكيراً وتنبهاً على أنه لا بد من صانع حكيم، وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير، لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٥]، أفاده الزمخشري.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٢﴾

﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ أي وسعه لتسليم الوجه إليه وحده، ولقبول دينه وشرعه بلطفه وعنايته وإمداده سبحانه ﴿فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ أي على بينة ومغفرة. واهتداء إلى الحق. واستعارة النور للهدى والعرفان، شهيرة، كاستعارة الظلمة لضد ذلك. وخبر (من) محذوف دل عليه قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية، وإعراضها عن الكمالات القدسية، أو من أجل ذكره. ف (من) للتعليل والسببية. وفيها معنى الابتداء لنشعها عنه. قال الشهاب: إذا (قبل قسا منه) فالمراد أنه سبب لقسوة نشأت منه. وإذا قيل (قسا عنه) فالمعنى أن قسوته جعلته متباعداً عن قبوله. وبهما ورد استعماله. وقد قرئ بـ (عن) في الشواذ. لكن الأول أبلغ. لأن قسوة القلب تقتضي عدم ذكر الله. وهو معناه إذا تعدى بـ (عن). وذكره تعالى مما يلين القلوب. فكونه سبباً للقسوة، يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة، سبباً لقسوته ﴿أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ أي عن طريق الحق.

القول في تاويل قوله تعالى :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى نَقَّشَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِرُؤُوسِ
يَسْكَاءَ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ أي يشبه بعضه بعضاً. في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجوه الإعجاز ﴿مَثَانًى﴾ جمع (مثنًى) بمعنى مردّد ومكرر، لما ثنى من قصصه وأنبيائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظة ﴿نَقَّشَ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ تمثيل لإفراط خشيتهم. أو حقيقة لتأثيرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده، بما يرد على قلوبهم منها ﴿ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أي بالانقياد والطاعة والسكينة لأمره ﴿ذَلِكَ﴾ أي الكتاب، أو الكائن من الخشية والرجاء ﴿هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾ أي من زاغ قلبه ﴿فَالَهُ مِنْ هَادٍ﴾.

القول في تاويل قوله تعالى :

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ

ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائماً مقامها في أنه أول ما يمسّه المؤلم له. لأن ما يتقى به هو اليدين، وهما مغلولتان. ولولم تغلا كان يدفع بهما عن الوجه، لأنه أعز أعضائه. وقل: الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما يتقى به، لأن الوجه لا يتقى به. وخبر (من) محذوف كمنظاره. أي: كمن آمن العذاب ﴿وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ أي: وباله.

القول في تاويل قوله تعالى :

كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٥﴾

﴿كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أي لا يحتسبون أن الشر يأتيهم منها.

القول في تاويل قوله تعالى :

فَإِذَا فَعَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ﴿٢٦﴾

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾

﴿فَإِذَا فَعَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي الذل والصغار ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ﴿أي بيّنا لهم في هذا القرآن، الذي هو دليل في نفسه من إعجازه، من كل مثل يحتاج إليه. من يستدل بنظره على حقيقته وأحقّيته ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ أي به ما يهمهم من أمور دينهم، وما يصلحهم من شؤون سعادتهم. فيفسروا المعقول بالمحسوس.

القول في تاويل قوله تعالى :

قُرْءَانًا غَرِيبًا غَيْرَ فِي عَرَجٍ ﴿٢٨﴾ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٢٩﴾

﴿قُرْءَانًا غَرِيبًا غَيْرَ فِي عَرَجٍ﴾ أي مستقيماً بريئاً من التناقض والاختلاف ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ﴾ أي العذاب والمخزي يوم الجزاء، بالانتقاء من الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة. والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال . ما مثل به ليعتقي من أعظم المخوفات، وهو الشرك، بقوله سبحانه :

القول في تاويل قوله تعالى :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ

مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ أي للمشرك والموحد رجلين مملوكين ﴿رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ﴾ أي سيئو الأخلاق، يتجادبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة، لا يزال متحيراً متوزع القلب، لا يدري أيهم يرضى بخدمته، وعلى أيهم يعتمد في حاجته ﴿وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ﴾ أي : خلص ملكه له، لا يتجه إلا إلى جهته، ولا يسير إلا لخدمته، فهمته واحد. وقلبه مجتمع ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ أي : صفة وحالاً. أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة شتى. لا يزال متحيراً خائفاً لا يدري أيهم يعبد ، وعلى رهبوية أيهم يعتمد. وحال من لم يعبد إلا إلهاً واحداً. فهمته واحد. ومقصده واحد. ناعم البال. خافض العيش والحال. والقصد أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرء الفرقة. كما قال تعالى حكاية عن يوسف

عليه السلام ﴿وَأَرْيَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ قال أبو السعود: تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض، وتنبيه للموحدين على أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى. وأنها نعمة جلييلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته. أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل، أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء. صنع جميل ولطف تام منه عز وجل، مستوجب لحمده وعبادته. وقوله تعالى: ﴿يَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه المذكور، إلى بيان أن أكثر الناس، وهم المشركون، لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره، فيبقون في ورطة الشرك والضلال، وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠)

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ تمهيد لما يعقبه من الاختصاص يوم القيامة. وقرئ (مات وماتون) وقيل: كانوا يترصدون برسول الله ﷺ موته. أي إنكم جميعاً بصدد الموت.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ﴾ (٣١)

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ أي مالك أموركم ﴿تَخْتَصِمُونَ﴾ أي فتحتج أنت عليهم بأنك بلغت ما أرسلت به من الأحكام والمواظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات. واجتهدت في الدعوة إلى الحق حق الاجتهاد، وهم قد لجؤا في المكابرة والعناد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ إِذْ جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ﴾ (٣٢)

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ أي افتري عليه بنسبة الشريك والولد ﴿وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ﴾ أي بالأمر الذي هو عين الحق ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾ أي حضر عنده دليله وبرهانه، فرفضه ورد على قائله، أي لا أحد من المتخاصمين أظلم ممن حاله ذلك. لأنه أظلم من كل ظالم ﴿الْبَيِّنَاتُ﴾ أي في جهنم مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه، وسارعوا إلى التكذيب بالحق.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ اي جاء بدليل التوحيد وآمن به فلم يعتد بشبهة تقابله، يعني النبي ﷺ ومن تبعه ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ اي الموصوفون بالتقوى التي هي أجل الرغائب. ولذا كان جزاؤهم أن يقيهم الله ما يكرهون، كما قال سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٤﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٧﴾

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جِزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ أي الذين أحسنوا أعمالهم وأصلحوها ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أليس الله بكاف عبده ﴿اي نبيه ﷺ﴾ أن يعصمه من كل سوء، ويدفع عنه كل بلاء في مواطن الخوف ﴿ويُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ يعني الأوثان التي عبدوها من دونه تعالى. وهذه تسلية لرسول الله ﷺ عما قالت له قريش: إنا نخاف أن تخبلك آلهمنا، ويصيبك مضرتها لعيبك إياها. كما قال قوم هود ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٤]، ﴿وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ﴾ أي من غفل عن كفايته تعالى وعصمته له عليه الصلاة والسلام. وخوفه بما لا ينفع ولا يضر أصلاً: ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أي يصرفه عن مقصده، أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه. إذ لا راد لفضله ولا معقب لحكمه ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ﴾ أي ينتقم من أعدائه لأوليائه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَتُ ضَرُّهُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ لما تقرر في الفطر والعقول من استيقان ذلك . ولوضوح الدليل عليه ﴿قُلْ﴾ أي تبيكيتاً لهم ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ﴾ أي نفعه وخيره . كلا . فإنها لا تضر ولا تنفع ﴿قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ أي في جميع أمورهم ، لا على غيره . لعلمهم بأن كل ما سواه تحت قهره .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿قُلْ يَتَقَوَّمُوا عَمَلَكُمْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٩)

﴿مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ (٤٠)

﴿قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ﴾ أي حالتكم التي أنتم عليها ، من العداوة ومناسبة الحق ﴿إِنِّي عَمِلْتُ﴾ أي على مكائتي ، فحذف للاختصار ، والمبالغة في الوعيد ، والإشعار بأن حاله لا تزال ترداد قوة ، بنصر الله عز وجل وتأنيده . ولذلك توعدهم بكونه منصوباً عليهم في الدارين ، بقوله تعالى : ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾ أي دائم . وقد أخزاهم الله يوم بدر ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى﴾ [طه : ١٢٧] .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ

فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ (٤١)

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ أي لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه وافتقارهم إلى بيان مرادهم ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ أي بدلائله ﴿فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِهَا ، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي لنجبرهم على الهدى . إذ ما عليك إلا البلاغ ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحجر : ٩٤] .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا فِيمَسْكُ الْإِلَٰهِ

فَضْلٌ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَشِ

لِقَوْمٍ يَنْفَكُرُونَ﴾ (٤٢)

﴿اللَّهُ يَتَوَلَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ أي مفارقتها لأبدانها، بإبطال تصرفها فيها بالكلية ﴿وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ أي ويتولى التي لم يحن موتها في منامها، بإبطال تصرفها بالحواس الظاهرة ﴿فَيَمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ أي فلا يردها إلى بدنها إلى يوم القيامة ﴿وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي وهو نوم آخر أو موت ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من التوفي على الوجهين ﴿لَايَاتٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ أي في كيفية تعلقها بالأبدان، وتوفيها عنها.

القول في تأويل قوله تعالى :

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ انُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ
 ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾
 وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ
 الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿٤٥﴾

﴿أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَٰئِكَ انُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا﴾ أي هو مالِكها لا يستطيع أحد شفاعته ما، إلا أن يكون المشفوع له مرتضى، والشفيع ماذوناً له، وكلاهما مفقود ما هنا ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ﴾ أي دون آلهتهم ﴿اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ﴾ أي فرادى، أو مع ذكر الله تعالى : ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ﴾ أي يفرحون بذلك . لفرط افتتانهم بها، ونسيانهم حق الله تعالى . ولقد بولغ في الامرين حيث بين الغاية فيهما . فإن الاستبشار أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه . والاشمئزاز أن يمتلئ غماً حتى ينقبض أديم وجهه .

القول في تأويل قوله تعالى :

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
 فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٦﴾

﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي التجئ إلى الله بالدعاء بأسمائه الحسنی، وقل : أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم . والمقصود بيان حالهم ووعدهم وتسلية حبيبهم الأكرم . وإن جده وسعيه معلوم مشكور عنده تعالى . وتعليم العباد الاتجاه إلى الله تعالى . والدعاء بأسمائه الحسنی، والاستعانة بالتضرع والابتهاال على دفع كيد العدو .

القول في تاويل قوله تعالى :

وَأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَذَابُهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَيَذَابُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٨﴾

﴿ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وهذا لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون وهذا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ أي نزل بهم جزاؤه .

القول في تاويل قوله تعالى :

فَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ ضَرَدَعَانًا ثَمَّ إِذَا هُوَ نَسَىٰ نِعْمَةَ اللَّهِ الَّتِي وَثَّقَ لَهُ إِثْمًا أَوْ تَتَذَكَّرُ عَلَىٰ عِلْمٍ بَلْ

هِيَ فَتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ فإذا من الإنسان ضرءعانا ثم إذا هو نسى نعمة الله الَّتِي وَثَّقَ لَهُ إِثْمًا أَوْ تَتَذَكَّرُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ أي مني بوجوه الكسب والتحصيل ﴿ بل هي فتنة ﴾ أي ابتلاء له ، أيشكر تلك النعمة ، فيصرفها فيما خلقت له ، فيسعد . أو يكفرها فيشقى ﴿ ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم ﴾ أي كما قال قارون ﴿ إنما أوتيته على علم عني ﴾ [القصص : ٧٨] ﴿ فيما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ أي فما دفع عنهم ما كسبوه بذلك العلم من متاع الدنيا .

القول في تاويل قوله تعالى :

فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥١﴾ أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾

﴿ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمُعْجِزِينَ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ أي بان الكل منه سبحانه ، ومن آياته في ذلك - كما قال المهايمي - أنه تعالى قوي بذاته ، له تقويه من يشاء وتضعيف من يشاء . ومنها أنه فياض بذاته لا

يتوقف فيضه على الشفعاء. ومنها أنه فاعل بذاته لا يتوقف فعله على سبب وواسطة.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ يٰٓعِبَادِىَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لِمَن قَبْلَ
يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن
رَّبِّكُمْ مَن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَاتَّسَّرَ لَاتُشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾
أَن تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ﴿٥٦﴾

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾ أي جنوا عليها بالإسراف في
المعاصي والكفر ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾ قرئ بفتح النون وكسرهما ﴿مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ﴾ أي لا
تياسوا من مغفرته بفعل سبب يمحو أثر الإسراف ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ أي
لمن تاب وآمن. فإن الإسلام يجب ما قبله ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾
أي توبوا إليه ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾ أي استسلموا وانقادوا له. وذلك بعبادته وحده وطاعته
وحده، بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ﴿مَن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾
وأتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيتكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن
تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت ﴿أي قصرت﴾ ﴿فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ أي في جانب أمره
ونهيهِ، إذ لم أتبع أحسن ما أنزل ﴿وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ﴾ أي المستهزئين بمن
يتبع الأحسن. و﴿أَن تَقُولَ﴾ مفعول له بتقدير مضاف. أي: فتداركوا كراهة أن
تقول. أو تعليل لفعل يدل عليه ما قبله. أي انذركم وأمركم باتباع أحسن القول
كراهة. وتفصيله في شروح (الكشاف).

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ أي للإسلام ﴿لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: من هذا
الكفر. أي تقول هذا النوع من التمسر ولتعمل بما لا يجدي.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾

﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَىٰ الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً﴾ أي رجعة إلى الدنيا ﴿فَأَكُونَ مِنَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩﴾ أَي فِي الْإِيمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ . ثُمَّ رَدُّ تَعَالَى عَلَى تِلْكَ النَّفْسِ بِقَوْلِهِ :

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

بَلَى قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٦٠﴾
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ

مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦١﴾

﴿ بَلَى قَدْ جَاءَ تِلْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ ﴾ أَي بِنَسْبَةِ مَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَلَدِ وَالشَّرِيكِ ، وَتَجْوِيزِ مَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ مِنْ رِضَاهُ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ ، وَأَمْرِهِ لَهُمْ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِفْكَهِمْ ﴿ وَجُوهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ﴾ أَي لَمَّا يَنْتَالُهُمْ مِنَ الشَّدَةِ الَّتِي تَغَيِّرُ الْوَانَهُمْ . فَالْسَّوَادُ حَقِيقِي . أَوْ لَمَّا لَحِقَهُمْ مِنَ الْكَأَبِ ، وَيُظْهِرُ عَلَيْهِمْ مِنْ آثَارِ الْهَيْبَاتِ الظُّلُمَانِيَةِ وَرُسُخِ الرِّذَالِ النَّفْسَانِيَةِ فِي ذَوَاتِهِمْ . فَالْسَّوَادُ مُجَازٌ بِالِاسْتِعَارَةِ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ أَي عَنِ الْإِيمَانِ وَالْهُدَى .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْقَاتِ النُّفُوسِ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٣﴾

﴿ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْقَاتِ نَفْسِهِمْ ﴾ أَي بِفُوزِهِمْ وَفَلَاحِهِمْ لِإِتْيَانِهِمْ بِأَسْبَابِ الْفُوزِ ، مِنْ الْأَعْتِقَادَاتِ الْمُبِينَةِ عَلَى الدَّلَائِلِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ﴿ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ أَيِ يَتَوَلَّى التَّصَرُّفَ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ .

الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى :

لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

﴿٦٤﴾ قُلْ أَغْفِرُ اللَّهُ مَا مَرُوفِي عَبْدُهُ أَتَيْهَا الْجَاهِلُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ

قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٦﴾ بَلِ اللَّهُ فَاغْبُدْ وَكُنْ

مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٧﴾

﴿ لَهُمْ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أَي هُوَ وَحْدَهُ يَمْلِكُ أَمْرَهَا وَخَزَائِنَ غُيُوبِهَا

وابواب خيرها وبركتها ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعِدُّ لَهُمْ أَسْبَغُ عَلَيْكَ الْوَحْيَ وَأُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَ لِيَحْبِطَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ﴾ أي خصه بالعبادة ﴿وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ أي الصارفين ما أنعم به عليهم، إلى ما خلق لأجله.

قيل: كان الظاهر (لو أشركت) لأن (أن) تقتضي احتمال الوقوع. وهو هنا مقطوع بعدمه. فالجواب: أن هذا الكلام وارد على سبيل الفرض. والمحالات يصح فرضها لأغراض. والمراد به تهيج الرسل وإقنات الكفرة والإيذان بغاية قبح الإشراك. وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يمكن أن يباشره، فكيف بمن عداه؟ وإطلاق الإحباط هنا يستدل به من ذهب إلى أن الردة مبطللة للعمل مطلقاً، كالحنفية. وغيرهم يرى الإحباط مقيداً بالاستمرار عليه إلى الموت، وأنه هو المحبط في الحقيقة. وأنه إنما ترك التقيد به اعتماداً على التصريح به في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قُتِلَ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧].

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ

مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ أي ما قدروا عظمتة تعالى حق عظمتة، ولا عرفوا جلالة حق معرفته. حيث جعلوا له شركاء ووصفوه بما لا يليق بشؤونه الجليلة. مع أن عظمتة وكمال قدرته تتحير فيها الأوهام. فإن تبديل الأرض غير الأرض. وطوي السموات كطي السجل، أهون شيء عليه، وفي (القبض واليمين) مذهبان معروفان. مذهب السلف، وهو إثبات ذلك من غير تكليف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل. يجرؤون على الظاهر ويكلمون علمه إليه تعالى ويقولون بأن تأويله (أي ما يؤول إليه من حقيقته) لا يعلمه إلا الله. وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح.

المذهب الثاني - القول بأن ذلك من المجاز المعروف نظيره في كلام العرب. وإن الإطلاق لا ينحصر في الحقيقة. ثم من ذاهب إلى أن المجاز في المفردات،

استعيرت (القبضة) للملك أو التصرف و(اليمين) للقدرة، وذهب إلى أنه في المركب، بتمثيل حال عظمته ونفاذ قدرته، بحال من يكون له قبضة فيها الأرض، ويمين بها تطوى السموات، وهذا ما عول عليه الزمخشري وبسطه أحسن بسط.

ثم أشار إلى أن من عظيم قدرته تعالى، أنه جعل النفخ في الصور سبب موت الكل تارة، وحياتهم أخرى، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ

فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ﴾ أي هلك ﴿مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ﴾ أي من خواص الملائكة، أو من الشهداء. روي ذلك عن بعض التابعين. وقال قتادة: قد استثنى الله، والله أعلم، إلى ما صار ثَبَتُهُ. وهذا هو الوجه. إذ لا يصار إلى بيان المبهمات إلا بقاطع ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ أي وقوف، يلقبون أبصارهم دهشاً وحيرة. أو ينتظرون ما يحل بهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالشَّهَادَةِ الْمُبِينِ

يَبْلُغُهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٩﴾

﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ أي لأنه يتجلى لهم سبحانه لإقامة العدل والجزاء ﴿وُضِعَ الْكِتَابُ﴾ أي عرض كتب الأعمال على أهلها ليقرا كل واحد عمله في صحيفته. أو ﴿الْكِتَابُ﴾ مجاز عن الحساب وما يترتب عليه من الجزاء، ووضعه ترشيح له. والمراد بوضعه الشروع فيه، أو هو تمثيل. وجوه نقلها الشهاب ﴿وَجِئَتْ بِالشَّهَادَةِ الْمُبِينِ﴾ أي الذين يشهدون للأمر وعليهم، من الحفظ والاختيار المطلعين على أحوالهم. أي احضروا للشهادة لهم أو عليهم لأطلاعهم على أحوالهم. وجوز إرادة المستشعدين في سبيل الله تعالى، تنويعاً بشأنهم، وترفيعاً لقدركم، بضمهم إلى النبيين في الموقف. ولا يبعد ﴿وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ أي فتوزن أعمالهم بميزان العدل، ويؤفون جزاء أعمالهم، لا ينقص منها شيء، كما قال :

القول في تأويل قوله تعالى:

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٧٠﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتِ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ
رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا
بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾

﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
زُمَرًا﴾ أي أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض، على تفاوت ضلالهم وغيهم، رعاية
للمعدل في التقديم والتأخير ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتُحْتِ أَبْوَابُهَا﴾ أي ليدخلوها، ولكل
فريق باب ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ أي الموكلون بتعذيبهم ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ أي
من جنسكم تعرفون صدقهم وأمانتهم ﴿يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ
يَوْمِكُمْ هَٰذَا﴾ أي وقتكم أو يوم القيامة، حرصاً على صلاحكم وهدايتكم ﴿قَالُوا بَلَىٰ
وَلَٰكِنْ حَقَّتْ﴾ أي وجبت ﴿كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي حكمه عليهم بالشقاوة،
وأنهم من أهل النار ﴿قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ
الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ﴾ أي مساق إعزاز وتشريف، للإسراع بهم إلى دار الكرامة
﴿زُمَرًا﴾ أي متفاوتين حسب تفاوت مراتبهم في الفضل ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ أي من دنس المعاصي، وطهرتم من خبث
الخطايا ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ قال السمين: في جواب ﴿إِذَا﴾ ثلاثة أوجه:

أحدها - قوله: ﴿وَفُتِحَتْ﴾ والواو زائدة. وهو رأي الكوفيين والأخفش. وإنما
جيء هنا بالواو دون التي قبلها، لأن أبواب السجون مغلقة إلى أن يجيئها صاحب
الجريمة فتفتح له، ثم تغلق عليه. فناسب ذلك عدم الواو فيها. بخلاف أبواب السورور
والفرج، فإنها تفتح انتظاراً لمن يدخلها.

والثاني - أن الجواب قوله: ﴿وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا﴾ على زيادة الواو أيضاً.

الثالث - أن الجواب محذوف. قال الزمخشري: وحقه أن يقدر بعد خالدين:

أي لانه يجيء بعد متعلقات الشرط ما عطف عليه. والتقدير: اطمانوا. وقدره المبرد: سعدوا. وعلى هذين الوجهين، فتكون الجملة من قوله: ﴿وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا﴾ في محل نصب على الحال، والواو واو الحال. أي جاءوها مفتحة أبوابها. كما صرح بمفتحة حالاً من ﴿جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَّفْتُحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ وهو قول المبرد والفارسي وجماعة. وزعم بعضهم أن هذه الواو تسمى واو الثمانية. لأن أبواب الجنة ثمانية. وردّه في (المفني) بأنه لو كان لواو الثمانية حقيقة، لم تكن الآية منها. إذ ليس فيها ذكر عدد البنة، وإنما فيها ذكر الأبواب، وهي جمع لا يدل على عدد خاص. ثم الواو ليست داخلية عليه، بل على جملة هو فيها. انتهى.

أي وهي - على قول مثبتها - الداخلة على لفظ الثمانية على سرد العدد. ذهاباً إلى أن بعض العرب إذا عدوا قالوا: ستة سبعة وثمانية. إيداناً بأن السبعة عدد تام، وأن ما بعده عدد مستأنف، فاشبهت واو الاستئناف.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ

حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٧٤﴾ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ

يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ﴾ أي بإبصالتنا إلى ما وعدنا وأثبتنا عنه على السنة رسله ﴿وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ﴾ أي أرض الآخرة. شبه نيلهم بأعمالهم لها، بإرثهم من آياتهم. فكان الأعمال آباؤهم. كما قيل:

* وأبي الإسلام لا أب لي سواه *

وكما يقال (الصدق يورث النجاة) ﴿نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ أي يتبوا كل من جنته الواسعة، أي مكان أراحه ﴿فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ أي الذين عملوا بما علموا ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ﴾ أي الملائكة السماوية حافين في جنة الفردوس حول عرش الرحمن، محققين به. وتقدم في تفسير آية ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الاعراف: ٥٤] في الاعراف، كلام في حملة العرش، فتذكره ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ﴾ أي بين المخلّقى ﴿بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي على ما قضى بينهم بالحق، وأنزل كلا منزلته التي هي حقه. والقائل:

إما الحق جل جلاله، أو الملائكة الحافون، أو المؤمنون بمن قضى بينهم. أو الكل،
قله الحميد عز وجل.

عن قتادة قال: افتتح الله أول الخلق بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ فقال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ وختم بالحمد فقال ﴿وَقَضَى
بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة غافر

وسميت (المؤمن) قال المهايمي: سميت به لاشتغالها على كلمات مؤمن آل فرعون، المتضمنة دلائل النبوة ورفع الشبه عنها، والمواعظ والنصائح وسلامته عن أعدائه. وعما أخذوا به، وهي من أعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة غافر وسورة الطول. وهي مكية وآيها ثمانون وخمسة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

حَمْدٌ ﴿١﴾ نَزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٢﴾

﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم﴾ الكلام في مفتتح هذه السورة وتاليه، كالذي سلف في (الم السجدة).

القول في تأويل قوله تعالى:

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ

﴿٢﴾ مَا يُجَدِّلُ فِي دِينِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴿٣﴾

﴿غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول﴾ أي المن والفضل ﴿لا إله إلا هو إليه المصير﴾ أي المرجع والجزاء ﴿ما يجادل في دِينِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ما يخاصم في حجج الله وأدلته علي وحدانيته بالإنكار لها، إلا الذين جعلوا توحيده، قال الزمخشري: سجل على المجادلين في آيات الله بالكفر. والمراد الجدال بالباطل، من الطعن فيها والقصد إلى إحضار الحق وإطفاء نور الله. وقد دل على ذلك قوله ﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ [غافر: ٥]. فاما الجدال فيها، لإيضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقارحة أهل العلم في استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ بها عنها، فاعظم جهاد في سبيل الله. وقوله ﴿٣﴾ (جدال في القرآن كفر) وإيراده منكراً، تمييز منه بين جدال وجدال. انتهى ﴿فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ﴾ أي للتجارات، وتمتعهم بالتجوال والترداد، فمالهم إلى الزوال والتفاد.

القول في تأويل قوله تعالى:

كَذَّبَتْ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ نُوْحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَلَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٤﴾

﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ ﴾ أي الذين تحزبوا على الرسل وناصروهم
 ﴿ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي من بعد سماع أخبارهم ومشاهدة آثارهم ﴿ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ
 لِيَأْخُذُوهُ ﴾ أي ليتمكنوا منه، ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل.
 من (الأخذ) بمعنى الأسر. والأخذ الأسير ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ ﴾ أي قابلوا حجج
 الرسل بالباطل من جدالهم ﴿ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ أي ليزيلوا به الأمر الثابت بالحجة
 الصحيحة. لكنه لا يندحض وإن كثرت الشبهة. لما أنه الثابت في نفسه المتقرر بذاته
 ﴿ فَأَخَذْتَهُمْ ﴾ أي بالعذاب الدنيوي المعروف أخباره. المشهود آثاره ﴿ فَكَيْفَ كَانَ
 عِقَابِ ﴾ أي في هذه الدار. فيعتبر به عقاب تلك الدار.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ⑥

﴿ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ قال ابن جرير:
 أي وكما حق على الأمم التي كذبت رسلها، التي قصصت عليك، يا محمد،
 قصصها، وحل بها عقابي. كذلك وجبت كلمة ربك على الذين كفروا بالله من
 قومك، الذين يجادلون في آيات الله. لأنهم أصحاب النار. ثم نوه بالمؤمنين، وبما
 أعد لهم، بقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
 سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ⑦ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ
 صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ ⑧
 وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ يَنْصِبْ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ⑨ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ
 أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ⑩

﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾ أي من الملائكة. وقد سبق في تفسير آية ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى
 عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٤]، في الأعراف، كلام في حملة العرش، فراجعه ﴿ وَمَنْ
 حَوْلَهُ ﴾ يعني الملائكة المقربين ﴿ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ أي: ويقرون بانه

لا إله لهم سواه. ويشهدون بذلك لا يستكبرون عن عبادته. وفائدة التصريح بإيمانهم، مع جلالة، هو إظهار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله، والإشعار بعلّة دعائهم للمؤمنين. حسبيما ينطق به قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ فإن المشاركة في الإيمان أقوى المناسبات واتمها، وأدعى الدواعي إلى النصيح والشفقة. وفي نظم استغفارهم لهم في سلك وظائفهم المفروضة عليهم، من تسبيحهم وتحميدهم وإيمانهم، إيدان بكمال اعتنائهم به، وإشعار بوقوعه عند الله تعالى في موقع القبول ﴿رَبَّنَا﴾ أي يقولون ربنا ﴿وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا﴾ أي شملت رحمتك وأحاط بالكل علمك ﴿فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ أي صراطك المستقيم بمتابعة نبيك في الأقوال والأعمال والأحوال ﴿وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ﴾ أي عمل صالحاً منهم، ليتم سرورهم بهم ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: عقوبتها وجزاءها ﴿وَمَنْ فِي السَّيِّئَاتِ بِمَوْلِدٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَنْتَفِرُونَ لِمَقْعَتِ اللَّهِ الْكَبِيرِ مِنْ مُقَتِّعِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾ أي: لِبَغْضَتِهِ الشَّدِيدِ لَكُمْ، أعظم من بغض بعضكم لبعض. وتبرؤ كل من الآخر ولعنه حين تعذبون كما قال تعالى: ﴿يَكْفُرْ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَبِلَعْنٍ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ﴾ [العنكبوت: ٢٥]، أو أعظم من مقتكم أنفسكم وذواتكم. فقد يحقتون أنفسهم حين تظهر لهم هيئاتها المظلمة وصفاتها المؤلمة، وسواد الوجه الموحش وقبح المنظر المنفر ﴿إِذْ تَدْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ أي تدعون على السنة الرسل عليهم السلام، إلى الإيمان به سبحانه، فتكفرون كبيراً وعتواً.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنَاكَ تِلْكَ الْبَيِّنَاتِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ

مِنْ سَبِيلٍ ﴿١١﴾

﴿قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا آتَيْنَاكَ التَّائِبِينَ وَاحْتَمَيْنَا إِلَيْكَ﴾ أي: آتيناك آمواتاً مرتين. واحييتنا في التائبين كما قال تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ آمَوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، قال قتادة: كانوا آمواتاً في أصلاب آبائهم، فأحياهم الله في الدنيا. ثم أمانهم الموت التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة. فهما حيأتان وموتتان ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ أي: فآقرنا بما عملنا من الذنوب في الدنيا. وذلك عند وقوع العقاب المرتب عليها. وامتناع المحيص عنه ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي: فهل

إلى خروجنا من النار، من سبيل، لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الرّمخشري: وهذا كلام من غلب عليه اليأس والقنوط. وإنما يقولون ذلك تعللاً وتعويضاً. ولهذا جاء الجواب على حسب ذلك. وهو قوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ

الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴿١٢﴾ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَا تُبْتَغُونَ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا

وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب، وإن لا سبيل إلى خروج قط ﴿بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ أي بسبب إنكاركم أن الألوهة له خالصة، وقولكم ﴿اجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ [ص: ٥]، وإيمانكم بالشرك ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ أي فالتقضاء له وحده لا للغير. فلا سبيل إلى النجاة لعلوه وكبريائه. فلا يمكن أحداً رد حكمه وعقابه ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ مَا تُبْتَغُونَ﴾ أي من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أي مطراً. وإفراده بالذكر من بين الآيات، لعظم نفعه، ونسب حياة كل شيء عنه ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ أي. وما يتعظ بآياته تعالى، إلا من يرجع إليه بالتوبة والإنابة.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ ذُو

الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي فاعبدوه مخلصين له الدين، عن شوب الشرك ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ أي غاظهم ذلك ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ أي رفيع درجات عرشه كقوله ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: ٣]، وهي مصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش. وهي دليل على عزته وملكوته. أو هو عبارة عن رفعة شأنه وعلو سلطانه وكمالاته، غير المتناهية ﴿ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ﴾ أي الوحي والعلم اللدني الذي تحيا به القلوب الميتة ﴿مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ أي أهل جنابته الازلية، واختصاصه بالرسالة والنبوة ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ أي يوم القيامة الكبرى، الذي يتلاقى فيه العبد بربه لمحاسبه على أعماله، أو العباد.

القول في تاويل قوله تعالى :

يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٦﴾

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ﴾ اي من قبورهم . او ظاهرون لا يستترهم شيء من جبل او بناء
﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ اي من اعمالهم واعيانهم واحوالهم . وقوله ﴿لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ ينادي به الحق سبحانه ، عند فناء الكل . او وقت التلاهي والبروز .
فيجب هو وحده ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ﴾ اي المتفرد بالملك ﴿الْقَهَّارِ﴾ اي الذي قهر بالغلبة
كل ما سواه ﴿الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ انه الله سريع الحساب ﴿اي
بإبصال ما يستحق كل منهم إليه ، من تبعات سيئاته وثمرات حسناته .

القول في تاويل قوله تعالى :

وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْقَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِيمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ

وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ ﴿١٨﴾

﴿وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْأَرْقَةِ﴾ اي الواقعة القريبة ﴿إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ اي من
اهواله ترتفع القلوب عن مقارها . فتصير لدى الحلق ﴿كَظِيمِينَ﴾ اي ممثلين
غما ، بما أفرطوا من الظلم ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ﴾ اي قريب يهتم لشأنهم ، فيخفف
عنهم غمومهم ﴿وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ﴾ اي من يشفع في تخفيفها عنهم . إذ لا تقبل
شفاعه فيهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ

دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا

كَيْفَ كَانَ عِقَابُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارُوا فِي الْأَرْضِ

فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقي ﴿٢١﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ

رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَٰكُ فِرْعَوْنَ وَهَمْدَنَ وَفِرْعَوْنَ فَقَالُوا

سَحَرٌ كَذَابٌ ﴿٢٤﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ قَالُوا أَأَتَيْنَا آبَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا

مَعَهُمْ وَأَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾ أي نظراتها الخائنة. وهي الممتدة إلى ما لا يحل ﴿وَمَا تَخْفَى الصُّدُورُ﴾ أي تكنه من الضمائر والأسرار ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ أي بالعدل ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بشيء﴾ أي لانهم لا يقدرُونَ على شيء ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ﴾ يعني حصونهم وقصورهم وعددهم ﴿فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ﴾ أي بآيات نبوته ﴿مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ أي: قالوا اعيدوا عليهم القتل، كالذي كان أولاً. واستبقوا نساءهم للخدمة ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ أي: وما مكرهم في دفع ما أراد الله من ظهور دينه، إلا في ضياع. إذ هو كالغثاء الذي يقذفه تيار الحق.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ

أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٣٦﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾ أي ما أنتم عليه من عبادة الأصنام ﴿أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ أي فساد مملكتي. إذ يتفق الكل على متابعتة وإجراء أحكامه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٣٧﴾

﴿وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ أي التجات إليه وتوكلت عليه، فهو ناصر دينه ومعز أهله.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ

اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ

صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٣٨﴾

﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ﴾ أي من فرعون وملكه ﴿أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ أي من عذاب الدنيا إن تعرضتم له. وقد أشار الزمخشري إلى ما في طي هذا القول من اللطائف والأسرار، بما ملخصه: إن هذا المؤمن استدرجهم في الإيمان باستشهاده على صدق موسى، بإحضاره عليه السلام من عند من تنسب إليه الربوبية، بينات عدة لا بينة واحدة. وأتى بها معرفة معناه البينات العظيمة التي شهدتموها وعرفتوها على ذلك، ليلين بذلك جماهم، ويكسر من سورتهم. ثم أخذهم بالاحتجاج بطريق التقسيم، فقال: لا يخلو من أن يكون صادقاً أو كاذباً. فإن يك كاذباً فضرر كذبه عائد عليه. أو صادقاً فيصيبكم، إن تعرضتم له، بعض الذي يعدكم. وإنما ذكر (بعض) في تقدير أنه نبي صادق، والنبي صادق في جميع ما يعد به، لأنه سلك معهم طريق المناصحة لهم والمداواة. فجاء بما هو أقرب إلى تسليمهم، وأدخل في تصديقهم له، ليسمعوا منه ولا يردوا عليه صحتة. وذلك أنه حين فرضه صادقاً، فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد. ولكنه أرفده ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام، ليربهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وأثنى عليه، فضلاً عن أن يكون متعصباً له. وتقديم (الكاذب) على (الصادق) من هذا القبيل.

قال الناصر: ويناسب تقديم الكاذب على الصادق هنا، قوله تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ قَبْلٍ فَسَدَقْتُ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِّنْ دُبُرٍ فَكَذَبْتُ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٢٦ - ٢٧]، فقدم الشاهد أمانة صدقها على أمانة صدق يوسف، وإن كان الصادق هو يوسف، دونها، لرفع للتهمة وإبعاد الظن، وإدلالاً بأن الحق معه ولا يضره التأخير لهذه الفائدة. وقريب من هذا التصرف لإبعاد التهمة، ما في قصة يوسف مع أخيه. إذ بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. انتهى. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ قال الزمخشري: يحتمل أنه إن كان مسرفاً كذاباً، خذله الله وأهلكه ولم يستقم له أمر، فتخلصون منه. وأنه لو كان مسرفاً كذاباً لما هداه الله للنبوة، ولما عضده بالبينات.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَقَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَصُورُنَا مِنْ أَلْوَانٍ جَاءَنَا

قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

﴿يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي عالين وقاهرين، فلا تفسدوا أمركم على أنفسكم بأنفسكم، ولا تعرضونا لعذابه تعالى: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي ما أشير عليكم إلا ما استصوبه من قتله. إذ البأس السماوي من أجل قتله، أمر متوهم. فاتباعه غلط ﴿وَمَا أَهْلِيكُمْ﴾ أي بإراءة رأي قتله ﴿إِلَّا سَبِيلَ الرُّشَادِ﴾ وهو دفع تبدل دينكم وإظهار الفساد في الأرض، بإظهار أحكامه.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْفَرُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ

نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ أي من قتله ﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ أي الطوائف الهالكة بالكذب ﴿مِثْلَ ذَابِ قَوْمِ نُوحٍ﴾ أي جزائهم من الغرق ﴿وَعَادٍ﴾ أي من الريح العقيم ﴿وَتَمُودَ﴾ أي الصيحة ﴿وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ أي من الأمم المكذبة، مما يدل على أن الهلاك سنة مستمرة لأهل التكذيب، إذ لم يكن لهم ذنب آخر يوجب ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أي فلا يعاقبهم بغير ذنب.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَيَنْفَرُوا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ﴿٣٢﴾

﴿وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ يعني يوم القيامة، أي عذابه. سمي بذلك لما جاء في حديث «إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر، وماجت وارنجت، فتظفر الناس إلى ذلك، ذهبوا هاربين ينادي بعضهم بعضاً أي: من هول فزع النفخة. وقال قتادة: ينادي كل قوم بأعمالهم. ينادي أهل الجنة أهل الجنة وأهل النار أهل النار. وقيل لمنادة أهل الجنة أهل النار ﴿أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الاعراف: ٤٤]، ومنادة أهل النار أهل الجنة ﴿أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الاعراف: ٥٠]، واختار البغوي وغيره، أنه سمي لمجموع ذلك. أي لوقوع الكل فيه.

القول في تاويل قوله تعالى:

يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

﴿يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ﴾ أي ذاهبين فراراً من الفزع الأكبر ﴿كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ﴾

يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ [القيامة: ١١-١٢]، ﴿ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ حَاصِرٍ ﴾ أي من عذابه، من مانع، لتقرر الحجة عليكم ﴿ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ ﴾ أي بزيغة عن صراط ربه ﴿ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ أي من حجة ولا مرشد إلى النجاة.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَاذِلْتُمْ فِي شُكِّكُمْ وَمَا جَاءَكُمْ بِهِ حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ أي من قبل مجيء موسى بالحجج البينة والبراهين النيرة، على وجوب عبادته تعالى وحده. كقوله: ﴿ وَأَرْيَاكَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرًا أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ [يوسف: ٣٩]، ﴿ لِمَا زِلْتُمْ فِي شُكِّكُمْ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ﴾ أي مع ظهور استقامته الكافية في الدلالة على صحة ما جاءكم به، فلم يزل يقررها ﴿ حَتَّى إِذَا هَلَكَ ﴾ أي مات ﴿ قُلْتُمْ لَنْ نَبْعَثَ اللَّهَ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ﴾ أي يقرر حججه. فقطعتم من عند أنفسكم، بعدم إرسال الله الرسول، مع الشك في إرسال من أعطاه البينات، من فرط ضلالكم ﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ ﴾ أي في التشكيك عند ظهور البراهين القطيعة ﴿ مُرْتَابٌ ﴾ أي شاك مع ظهور لوائح اليقين.

القول في تأويل قوله تعالى:

الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ﴿٣٥﴾

﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ﴾ أي برهان ﴿ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٌ ﴾ أي يطر للحق، لا يقبل الحجة. جبار في المجادلة. الذي فيصدر عنه أمثال ما ذكر، من الإسراف والارتباب والمجادلة في الباطل لطمس بصيرته، فلا يكاد يظهر له الحق.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَكُنْ أَبْنِيَ صَرَخًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى آلِهَةٍ مُوقِنٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كُذِبًا وَكَذَلِكَ زَيْنُ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَشِدَّةُ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي مَبَابٍ ﴿٣٧﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانَ ابْنِ لِي صَرْحًا﴾ أي قصرًا عاليًا ظاهرًا لكل أحد ﴿لَعَلِّي
أَتَلْعُ الْأَسْبَابَ الْأَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ﴾ أي طريقها ﴿فَأُطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾ أي لاسأله عن
إرساله، أو لاقف على كنهه ﴿وَأَنِّي لِأُظَنَّهُ كَاذِبًا﴾ قال ابن جرير: أي لأظن موسى كاذبًا
فيما يقول ويدعي، من أن له في السماء ربًا أرسله إلينا ﴿وَكَذَلِكَ زَيْنَ فِرْعَوْنَ سُوءَ
عَمَلِهِ وَصَدُّهُ عَنِ السَّبِيلِ﴾ أي سبيل الرشاد لما طبع على قلبه، من كبره وتجره وإسرافه
وارتيابه ﴿وَمَا كُنِيَ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ أي خسار وهلاك، لذهاب نفقته على الصرح
سدى، وعدم نيله، مما أراد من الإطلاع، شيئاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقُومُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ (٣٨)

﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَأْقُومُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ أي طريق الصواب الذي
ترشدون إذا أخذتم فيه ووسلكتموه. ثم أشار إلى تفصيل ما أجمله بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ (٣٩)

﴿يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ﴾ أي تمتع بيسير، لسرعة زوالها ﴿وَإِنَّ
الْآخِرَةَ﴾ التي يوصل إليها سبيلي ﴿هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ أي الاستقرار والخلود.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُوَ عَمَلٌ صَالِحٌ مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْفِ

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٤٠)

﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْفِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أي بغير تقدير وموازنة بالعمل. بل
أضعافاً مضاعفة. قال الزمخشري: قوله: ﴿بغير حساب﴾ واقع في مقابلة ﴿الأمثلاً﴾
يعني أن جزاء السيئة له حساب وتقدير، لئلا يزيد على الاستحقاق. فاما جزاء العمل
الصالح فبغير تقدير وحساب، بل ما شئت من الزيادة والكثرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَيَنْقُومُ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَى وَتَدْعُونِي إِلَى الْكَفْرِ﴾ (٤١)

﴿يَا اللَّهُ وَأَشْرِكْ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ﴾ (٤٢)

﴿وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النِّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ أي بوجوده علم، إذ لا وجود له ﴿وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ﴾ أي الغالب الذي يقهر من عصاه ﴿الْفَقَّارِ﴾ أي الذي يستتر ظلمات نفوس من أطاعه، بانواره.

القول في تاويل قوله تعالى:

لَا جُرْمَ أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿٤٣﴾ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْئُذُكُمْ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾

﴿لَا جُرْمَ أَمَّا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي الذي تدعونني إلى عبادته، ليس له دعوة في الدنيا لدفع الشدائد والأمراض ونحوها، ولا في الآخرة لدفع أهوالها، على ما قاله المهابمي. أو لا دعوة له في الدارين لعدمه بنفسه، واستحالة وجوده فيهما، على ما قاله القاشاني. وقال الشهاب: عدم الدعوة عبارة عن جماديتها وأنها غير مستحقة لذلك. وسياق ﴿لَا جُرْمَ﴾ عند البصريين أن يكذب (لا) ردا لما دعاه إليه قومه و﴿جُرْمَ﴾ بمعنى كسب. أي وكسب دعاؤهم إليه بطلان دعوته. أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان دعوته. ويجوز أن يكون ﴿لَا جُرْمَ﴾ نظير (لا بد) من الجرم وهو القطع. فكما أنك تقول (لا بد لك أن تفعل) والبد من التهديد الذي هو التفرق، ومعناه لا مفارقة لك من فعل كذا، فكذلك ﴿لَا جُرْمَ﴾ معناه لا انقطاع لبطلان دعوة الأصنام. بل هي باطلة أبداً. هذا ما يستفاد من (الكشاف).

وفي (الصحيح): قال الفراء: ﴿لَا جُرْمَ﴾ كلمة كانت في الأصل بمنزلة لامعالة، ولا يد فجرث على ذلك وكثرت حتى تحولت إلى معنى القسم، وصارت بمنزلة (حقاً) فلذلك يجاب عنها باللام. إلا تراهم يقولون ﴿لَا جُرْمَ لَاتِينِكَ﴾ وقد حقق الكلام فيها ابن هشام في (المغني) في بحث. والجلال في (معجم الهوامع) إثناء بحث إن والقسم، فانظرهما. ﴿وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ﴾ أي في الضلالة والطغيان وسفك الدماء ﴿هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ﴾ أي من النصيح عند معاينة الأحوال وما يحق بكم ﴿وَأَفْئُذُكُمْ إِلَى اللَّهِ﴾ أي وأسلم أمري إليه واجعله له واتوكل عليه، فإنه الكافي من توكل عليه ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ أي فيعلم المطيع منهم والمعاصي، ومن يستحق المثوبة والعقوبة.

القول في تأويل قوله تعالى :

فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾

﴿فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾ أي فرفع الله عن هذا المؤمن من آل فرعون، بإيمانه وتصديق رسوله موسى، مكروه ما كان فرعون ينال به أهل الخلاف عليه، من العذاب والبلاء، فنجاه منه ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ﴾ أي بفرعون وقومه ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ يعني الفرق أو النار. وعلى الأول، فقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ

أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾ وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَمَا هَلَ أَنْتُمْ مُقْتُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ

﴿٤٧﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿٤٨﴾

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ جملة مستأنفة مبينة لكيفية نزول العذاب بهم. على أن ﴿النَّارَ﴾ مبتدأ وجملة ﴿يُعْرَضُونَ﴾ خبره. وعلى الثاني، فالنار خبر لمحذوف وهو خبر العذاب السيء. أو هي بدل من ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾. والمراد عرض أرواحهم عليها دائماً. واكتفى بالطرفين المحيطين - الغدو والعشي - عن الجميع. وبه يستدل على عذاب القبر والبرزخ. وقناه الله تعالى، بمنه.

قال السيوطي : وفي (العجائب) للكرماني : في هذه الآية أدل دليل على عذاب القبر. لأن المعطوف غير المعطوف عليه. يعني قوله تعالى : ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ أي هذا العرض ما دامت الدنيا، فإذا قامت الساعة يقال لهم ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ وهو عذاب جهنم. لأنه جزاء شدة كفرهم ﴿وَإِذْ يَتَحَاوَرُونَ فِي النَّارِ﴾ أي يتخاصمون فيها، الاتباع والمتبرعون ﴿فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا﴾ أي اتباعاً كالمكرهين ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُقْتُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا﴾ أي نحن وأنتم. فكيف نغني عنكم ؟ ولو قدرنا لاغنيا عن أنفسنا ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ أي بأن ادخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، ولا معقب لحكمه. أو بأن قدر عذاباً لكل منا لا يدفع عنه، ولا يتحملة عنه غيره، قال الشهاب : وهذا أنسب بما قبله.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنْ

الْعَذَابِ ﴿٥١﴾

﴿وقال الذين في النار لخزنة جهنم﴾ أي لما أسوا من التخفيف عند الحاجة ﴿ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب﴾ أي يدفع عنا يوماً من أيام العذاب، أو الم يوم وشدته.

القول في تأويل قوله تعالى :

قَالُوا أَوَلَمْ نَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فادْعُوا

وَمَا دَعَا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٥٢﴾

﴿قالوا أولم تك تأتكم رسلكم بالبينات﴾ أي المتكاثرة على صدقهم، المنذرة بهذه الشدة ﴿قالوا بلى﴾ أي جاءوا بها وأخبروا مع البينات ﴿قالوا فادعوا﴾ أي إن كان ينفعكم، وهيهات ﴿وما دعا الكافرين إلا في ضلال﴾ أي في ضياع لا يجاب.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥٣﴾

﴿إنا لننصر رسلنا والذين ءامنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد﴾ أي لننصرهم في الدارين. أما في الدنيا، فيأهلك عدوهم واستقصاه عاجلاً، أو بإظهارهم بعدوهم وإظهارهم عليه، وجعل الدولة لهم والعافية لاتباعهم. وأما في الآخرة، فبالنعيم الأبدي والخبور السرمدي. و﴿الأشهاد﴾ جمع شاهد، وهم من يشهد على تبليغ الرسل وتكذيبهم ظلماً. أو جمع شهيد، كإشراف وشريف.

القول في تأويل قوله تعالى :

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥٤﴾

﴿يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار﴾ قال ابن جرير: ذلك يوم لا ينفع أهل الشرك اعتذارهم، لأنهم لا يعتذرون إلا بباطل. وذلك أن الله قد أعذر إليهم في الدنيا، وتابع عليهم الحجج فيها، فلا حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب، بأن يقولوا: ﴿والله ربنا ما كنا مشركين﴾ [الانعام: ٢٣]، ولذا

كانت لهم اللعنة، وهي البعد من رحمة الله وشر ما في الدار الآخرة من العذاب الاليم.
القول في تاويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ ﴿٥٣﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى﴾ أي ما يهتدي به . فكذب به فرعون وقومه كما كذبت قريش ﴿وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ﴾ أي وتركنا عليهم بعده من ذلك التوراة.
القول في تاويل قوله تعالى:

هُدًى وَذَكَرَى لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ ﴿٥٤﴾

﴿هُدًى﴾ أي بياناً لأمر دينهم وما الزمناهم من شرائعها ﴿وَذَكَرَى لِأَوَّلِي الْأَلْبَابِ﴾ أي لذوي الحجى والعقول منهم.
القول في تاويل قوله تعالى:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَمَسِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشَى

وَالْإِبْكَارِ ﴿٥٥﴾

﴿فاصبر﴾ أي إذا تلوت ما قصصناه عليك للناس، فاصبر على اذى المشركين واصدع بما تؤمر ﴿إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي بنصرك على من خالف، لا خلف له وهو منجزه . واذكر نبأ موسى وفرعون ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾ أي سله غفرانه وعفوه ﴿وَمَسِيحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعِشَى وَالْإِبْكَارِ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٢٩].

القول في تاويل قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا

كِبْرٌ مَّا هُمْ بِنَافِلِهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ﴾ أي يدفعون الحق بالباطل، ويردون الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة، بلا برهان ولا حجة من الله ﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾ أي: إلا تكبر عن الحق وتعظم عن التفكير، وغمط لمن جاءهم به، حسداً منهم على الفضل الذي آتاك الله، والكرامة التي اكرمك بها من النبوة ﴿مَّا هُمْ بِنَافِلِهِ﴾ قال ابن جرير: أي الذي حسدوك عليه أمر ليسوا بمدركيه ولا نائليه.

لان ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وليس بالأمر الذي يدرك بالاماني. وقد قيل: إن معناه إن في صدورهم إلا عظمة، ما هم ببالغي تلك العظمة، لان الله مدللهم ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ قال ابن جرير: أي فاستجبر بالله يا محمد، من شر هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، ومن الكبير أن يعرض في قلبك منه شيء ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ أي لما يقولون وبما يعملون، فسيجازيهم.

تنبيه:

قال كعب وابو العالية: نزلت هذه الآية في اليهود. وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم، وأنهم يملكون به الأرض. فأمر ﷺ أن يستعيذ بالله من فتنته. قال ابن كثير: وهذا قول غريب، وفيه تعسف بعيد. وإن كان قد رواه ابن أبي حاتم. ولم يذكره ابن جرير، على ولعه بالغريب والضعيف.

وفي (الإكليل): ليس في القرآن الإشارة إلى الدجال إلا في هذه الآية، أي على صحة هذه الرواية.

القول في تاويل قوله تعالى:

لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ

لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ أي: لإنشائهما وابتداعهما من غير شيء، أعظم من خلق البشر ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الجهل عليهم. ولذا يجعلون إعادة الشيء أعظم من خلقه عن عدم، مع أنه أهون وأيسر.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا

الْمُؤْسَوِّءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ﴾ أي ما يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً، وهو مثل الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينه فيندبرها ويعتبر بها، فيعلم وحدانيته وقدرته على خلق ما شاء. ويؤمن به - والبصير الذي يرى بعينه ما شخص لها وبهصره. وذلك مثل للمؤمن الذي يرى بعينه حجج الله فيتفكر فيها ويتعظ، ويعلم

ما دلت من توحيد صانعه وعظيم سلطانه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي ولا يستوي أيضاً المؤمنون بالله ورسوله، المطيعون لربه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وهو الكافر بربه، العاصي له، المخالف أمره ﴿قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ﴾ أي حججه تعالى. فيعتبرون ويتمثلون. أي لو تذكروا آياته واعتبروا بها، لعرفوا خطأ ما هم مقيمون عليه، من إنكار البعث، ومن قبح الشرك.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارَبِّ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٩

﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارَبِّ فِيهَا﴾ أي نايقنوا بمجيئها وأنكم مبعوثون ومجازون بأعمالكم، فتوبوا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ أي لا يصدقون بمجيئها. يعني المشركين.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي

سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ٦٠

﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ أي اعبدوني أنبئكم. قال الزمخشري: والدعاء بمعنى العبادة، كثير في القرآن. ويدل عليه قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ أي صاغرين أذلاء. قال الشهاب: إطلاق الدعاء على العبادة مجاز، لتضمن العبادة له، لأنه عبادة خاصة أريد به المطلق. وجعل الإثابة لثرتيها عليها استجابة، مجازاً أو مشاكلة. وإنما أول به لأن ما بعده يدل عليه. والمقام يناسبه الأمر بالعبادة. وقد جوز أن يراد بالدعاء والاستجابة ظاهريهما. ويراد بالعبادة الدعاء مجازاً، لأنه باب من العبادة عظيم، وفرد من أفرادها فخم. قال الشهاب: ولو قيل لا حاجة إلى التجوز، لأن الإضافة المراد بها العهد هنا، فيفيد ما ذكر من غير تجوز - لكان أحسن. انتهى.

وعلى الوجه الثاني - وهو أن المراد بالدعاء السؤال - اقتصر كثير من المفسرين. قال المهاييمي ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ لأن الدعاء من العبد غاية في التذلل لربه، وهو محبوب لربه. فإذا أتى العبد بمحبوب الرب عظمه بالاستجابة. وإذا لم يستجب له في الدنيا عوضه في الآخرة. ولحبه التذلل أمر العباد بالعبادة، فإن استكبروا كان

لهم غاية الإذلال. وقال القاشاني: الآية في دعاء الحال. لأن الدعاء باللسان مع عدم العلم بأن المدعوه خير له أم لا، دعاء المحجوبين. وأما الدعاء الذي لا تتخلف عنه الاستجابة، فهو دعاء الحال بأن يهيم العبد استعداده لقبول ما يطلبه. ولا تتخلف الاستجابة عن هذا الدعاء. كمن طلب المغفرة، فتأب إلى الله، وأتاب بالزهد والطاعة. انتهى.

وتقدم في آية ﴿أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا﴾ [البقرة: ١٨٦]، فوائد تناسب هذا المقام، فلتراجع. ثم أشار تعالى إلى أنه كيف لا يلزم العباد عبادته، وقد أنعم عليهم بما يقتضي شكره بالعبادة، مما أجلاه منافع الليل والنهار، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّقُوا اللَّهَ تَوْفَكُونَ ﴿٦٢﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أي الله الذي لا تصلح الألوهية إلا له. ولا تنبغي عبادة غيره، هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه، فتستردوا بالراحة فيه، ما فاتكم من القوى في العمل بالنهار ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾ أي أن يبصر فيه أوجه لتحركوا لتحصيل الأكساب الدينية والدنيوية. فقد تفضل الله عليكم بهما وبما فيهما ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ أي ليذكروه بعبادته ﴿وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأتقوا الله توفكون ﴿أي عن طاعته إلى إثبات الشريك وعبادته.

القول في تأويل قوله تعالى:

كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا يُبَايِعُوا اللَّهَ بِحَبْذُونٍ ﴿٦٣﴾

﴿كَذَٰلِكَ يُؤْفِكُ الَّذِينَ كَانُوا يُبَايِعُوا اللَّهَ بِحَبْذُونٍ﴾ أي من الأمم المتقدمة الهالكة. أي فسلكنتم أنتم معشر قريش مسلكهم، وركبتهم محجنتهم في الضلال.

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ

الْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أي تستقرون عليها وتسكنون فوقها
 ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ أي مبنية مرفوعة فوقكم بغير عمد ترونها لمصالحكم وقوام دنياكم.
 وقد فسر (البناء) بالقبة المضروبة . لان العرب تسمي المضارب (ابنية) .

فهو تشبيه بليغ، وهو إشارة إلى كرسيها. قاله الشهاب ﴿وَمَوْرِكُمْ فَأَحْسَنَ
 مَوْرِكُمْ﴾ أي يجعل كل عضو في مكان يليق به، ليتم الانتفاع بها، فتستدلوا بذلك
 على كمال حكمته ﴿وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ أي لذیذات المطاعم والمشارب
 لشكروهم وحده ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الذي لا تصلح الربوبية
 إلا له.

القول في تاويل قوله تعالى :

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

﴿هو الحي﴾ أي الذي لا يموت، الدائم الحياة، وكل شيء سواه فمقطع
 الحياة غير دائمها ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي مفردين له الطاعة،
 لا تشركوا في عبادته شيئاً ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي الثناء والشكر لله، مالك
 جميع اجناس الخلق، لا للاوثان التي لا تملك شيئاً، ولا تقدر على ضرر ولا نفع.

قال ابن جرير: وكان جماعة من اهل العلم يأمرون من قال ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ أن
 يتبع ذلك ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ تاولاً منهم هذه الآية، بانها امر من الله بقبول
 ذلك. ثم أسنده عن ابن عباس وابن جبير.

القول في تاويل قوله تعالى :

قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أُعْبَدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٦﴾

﴿قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله﴾ أي من الآلهة والاوثان ﴿لما
 جاءني البينات من ربي﴾ أي الآيات الواضحات من عنده، على وجوب وحدته وتفرده
 بالعبادة ﴿وأمرت أن أسلم لرب العالمين﴾ أي اخضع له بالطاعة دون غيره من الاشياء.

القول في تاويل قوله تعالى :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ رَأْسٍ ثُمَّ مِنْ نُطْقَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ

لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلِ

وَلِتَبْلُغُوا أَجَلَ مُّسَمًّى وَلَمَّا كُم تَقُولُونَ ﴿٦٧﴾

[illegible]

القول في تأويل قوله تعالى :

هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

﴿ هُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ إِذَا قُضِيَ أَمْرٌ فَإِذَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ اي يكرهه من غير كلفة ولا معاناة. وقد تقدم في (البقرة) الكلام على هذه الآية مطبوعاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

الَّذِينَ كَذَّبُوا ۖ ﴿٧٦﴾ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنْ يُضَرَّفُوا ۖ
بِالْكِتَابِ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلًا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۖ ﴿٧٧﴾ إِذَا الْأَغْطُلُ
فِي أَعْتَقِهِمْ ۖ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ۖ ﴿٧٨﴾ فِي الْحَمِيمِ ۖ تُعْرَفُ النَّارُ بِسَجَرَتِهَا ۖ ﴿٧٩﴾

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يَضُرُّونَ ﴾ أي عن الرشد إلى الغي
﴿ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ ﴾ أي بكتاب الله، وهو القرآن ﴿ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسُوفَ
يَعْلَمُونَ إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمِ ﴾ أي الماء الحار. قال
المهايني: لدفعهم برد اليقين من دلائل الكتاب والسنة ﴿ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴾ أي
يحرقون. قال المهايني: لإحراقهم الأدلة العقلية والنقلية.

القول في تأويل قوله تعالى:

ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَنْتَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿٧٦﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ
نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ﴿٧٧﴾

﴿ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا﴾ أي غابوا فلم نعرف مكانهم. وهذا قبل أن يقرنوا معهم. أو ضلّالهم استعارة لعدم نفعها لها. فحضورهم كالعدم ﴿بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا﴾ أي ما كنا مشركين. وكذبوا

لحيرتهم واضطرابهم. أو بمعنى: تبين لنا أنا لم نكن نعبد شيئاً. قال القاشاني:
لاطلاعهم على أن ماعبدوه وضيعوا أعمارهم في عبادته، ليس بشيء، فضلاً عن
إغناؤه عنهم شيئاً ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ أي أهل الكفر به، عنه وعن رحمته،
فلا يخفف عنهم العذاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿٧٥﴾

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي العذاب ﴿بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ
تَمْرَحُونَ﴾ أي بسبب فرحكم في الدنيا، بغير ما أذن الله لكم به، من الباطل
والمعاصي، وبمرحكم فيها. و (المرح) هو الأشر والبطر والخيلاء. وبين (الفرح)
و (المرح) تجنيس بديع.

القول في تأويل قوله تعالى:

ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦﴾

﴿ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أي منزل المتعظمين
عن الإيمان والتوحيد، جهنم.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِذَا مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْتَوْفَيْكَ فَإِنَّا

بِرَّجْعُونَ ﴿٧٧﴾

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ أي فاصبر على جدال هؤلاء المتكبرين في آيات
الله، وعلى تكذيبهم، فإن وعد الله إياك بالظفر عليهم، حق ثابت ﴿فَإِذَا مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ
الَّذِي نَعِدُهُمْ﴾ أي من العذاب والنقمة ﴿أَوْتَوْفَيْكَ﴾ أي قبل أن يحل بهم ما يحل
﴿فَإِنَّا بِرَّجْعُونَ﴾ أي فنحكم بينهم بالحق، وهو الخلود في النار، لمناسبة نفوسهم
الكذرة الظلمانية، البعيدة عن الحق، واستحكام ملكات رذائلهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ

عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُجِئَ

بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ اي لتقف على ماوفينا لهم من وعد النصر إياهم في الدنيا ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ اي لمكان الطول . مع ان في نبيهم مايشاكل نبي المذكورين . والشئ يعتبر بشكله ﴿ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ اي بامرہ . وهذا رد لمقترحهم وتعنتهم في طلب ماقص عنهم من آية ﴿ وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ [الإسراء: ٩٠] الآية، بان الإتيان بذلك مرده مشيئة الله تعالى وإرادته به . وقد شاء ان تكون الآية العظمى تنزيله، الاكبر من كل آية، والاعظم من كل خارقة . فهو خير الآيات واحسنها واقوم المعجزات وامتنها . كما قال تعالى: ﴿ مَا تَنَسَّخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]، وقال تعالى: ﴿ أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ [العنكبوت: ٥١]، ﴿ لِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ اي عند عدم الإيمان بالآية المقترحة، بعد إتيانها ﴿ فَضِي بِالْحَقِّ ﴾ اي من المؤاخذه، بعد تقرير الحجة المقترحة لهم ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ اي في دعواهم الشريك، وافترائهم الكذب .

القول في تاويل قوله تعالى :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَكُونُ ﴿٧٩﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٨٠﴾ وَتَرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٨١﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾

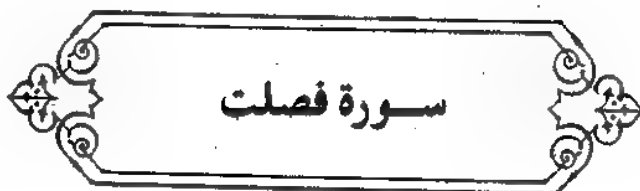
﴿ الله ﴾ اي الذي لا تصلح الالوهية إلا له ﴿ الذي جعل لكم الأنعام ﴾ اي مسخرة ﴿ لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ﴾ من الجلود والاورار والأصواف ﴿ ولتبغوا عليها حاجة في صدوركم ﴾ اي بالمسافرة عليها ﴿ وعليها وعلى الفلك ﴾ اي في طريق البحر ﴿ تحملون وتريكم آياته ﴾ اي دلائله الدالة على فرط رحمته وكمال قدرته ﴿ فأى آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض ﴾ اي من الحصون والقصور والمباني والعدد والعدد ﴿ فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ﴾ اي مما لايدفع به العذاب الارضي ولا السماوي .

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٨٣﴾ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكَفَرْنَا بِمَا
كَانُوا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمَّا يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَنَتْ اللَّهُ إِلَيْنِ قَدْ
خَلَقْتَ فِي عِبَادِهِ رَحْسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ أي الخالي عن نور الهداية والوحي، ورضوا بها عن قبول هداية الرسل ومعارفهم. واستهزأوا برسولهم لاستصغارهم بما جاءوا به، في جنب ما عندهم من العلم الوهمي ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾ أي من عذاب الله ﴿فَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي جزاؤه ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُمْ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سَنَتْ اللَّهُ إِلَيْنِ قَدْ خَلَقْتَ فِي عِبَادِهِ﴾ أي مضت في خلقه، أن لا يقبل توبة ولا إيماناً في تلك الحال ﴿وَرَحْسِرَ هَٰؤُلَاءِ الْكَافِرُونَ﴾ أي وهلك، عند مجيء بأسه تعالى، الكافرون بربهم الجاحدون توحيد خالقهم. ففانتهم سعادة الأبد، والعيش الرغد. نسأله تعالى المعافاة من غضبه وعقابه، والموافاة مع زمرة أحيابه. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

(حم السجدة)

سميت بها لاشتمالها على آية سجدة. تدل على بطلان عبادة المظاهر بالكلية. وأن الله يستحق بذاته أجلّ العبادات. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله المهايمي. وهي مكية. وآيها أربع وخمسون.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿حَمْدٌ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

﴿حَمْدٌ تَنزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ قال أبو السعود: إن جعل (حَمْدٌ) اسماً للسورة، فهو إما خبر مبتدأ محذوف، وهو الأظهر، أو مبتدأ خبره ﴿تَنزِيلٌ﴾ وهو على الأول خبر بعد خبر. وخبر لمبتدأ محذوف، إن جعل مسروداً على نمط التعديد. وقوله تعالى: ﴿مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ متعلق به، مؤكداً لما أفاده التنوين من الصخامة الذاتية، بالفخامة الإضافية. أو خبر آخر. أو ﴿تَنزِيلٌ﴾ مبتدأ لتخصيصه بالصفة، خبره.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿كَتَبْتُ فَفُصِّلْتُ ءَايَاتُكُمْ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

﴿كِتَابٌ﴾ وهو على الوجوه الأول بدل منه، أو خبر آخر، أو خبر لمحذوف. ونسبة التنزيل إلى الرحمن الرحيم، للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية، واقع بمقتضى الرحمة الربانية، حسبما ينبئ عنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، ﴿فُصِّلْتُ ءَايَاتُهُ﴾ أي بينت بالاشتغال على جميع المطالب الدينية، مع الدلائل العقلية ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ أي بلسان عربي يتيسر فيه من جميع الفوائد ما لا يتيسر في غيره. وانتصاب ﴿قُرْآنًا﴾ على المدح، أو الحالية من ﴿كِتَابٌ﴾ لتخصيصه بالصفة، أو من ﴿ءَايَاتُهُ﴾ ﴿لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي مقداره ومعانيه. أو لأهل العلم والنظر.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾

﴿بَشِيرًا﴾ أي للعاملين به، الناظرين فيه، والمستخرجين منه، بالنعيم المقيم ﴿وَنَذِيرًا﴾ أي للمعرضين عنه بخلود الأبد في نار جهنم ﴿فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أي أكثر

هؤلاء القوم، الذين انزل هذا القرآن بشيراً ونذيراً لهم، فلم يتدبروه ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يصنعون له، عتواً واستكباراً.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ وَمَا نَدْعُونَ إِلَيْهِ فِيءَ إِذْ نَادَىٰ وَقُرْءَ مِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ
حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونُ ﴿٥﴾

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ أي أغشية متكاثفة، لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه، من التوحيد وتصديق ما في هذا القرآن من الأمر والنهي والوعيد والوعيد ﴿وَلَمَّا نَادَىٰ وَقُرْ﴾ أي صمم، لا نسمع ذلك، استثقلاً له وكراهية ﴿وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ﴾ أي فلا تواصل ولا تلاقي على ما ندعي إليه ﴿فَأَعْمَلْ﴾ أي على ما ندعو إليه، وانصب له ﴿إِنَّا عَمِلُونُ﴾ أي على ما ألفينا عليه آبائنا.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
وَأَسْتَغْفِرُوا وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ أي بالتوحيد وإخلاص العبادة، من غير انحراف إلى الباطل والسبل المتفرقة ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا﴾ أي بالتوبة من الشرك ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أي لا يزكون أنفسهم بطاعة الله، أو لا ينفقون من أموالهم زكاتها. وهذا ما رجحه ابن جرير، ذهاباً إلى أن ذلك هو الأشهر من معنى الزكاة. لا سيما مع ضخمة الإتياء. وفيه إشارة إلى أن من أخص صفات الكفار هو منع الزكاة، ليحذر المؤمنون من ارتكابه. وعن قتادة: إن الزكاة قنطرة الإسلام. فمن قطعها نجا، ومن تخلف عنها هلك. قال ابن جرير: وقد كان أهل الردة، بعد نبي الله، قالوا: أما الصلاة فنصلي. وأما الزكاة، فوالله! لا نقصّب أموالنا. قال فقال أبو بكر: والله! لا أفرق بين شيء جمع الله بينه. والله! لو منعوني عقلاً مما فرض الله ورسوله، لقاتلناهم عليه ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ﴾ أي بإحيائهم بعد مماتهم للمجازاة ﴿هُم كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ﴾ أي عليهم. أو غير منقوص. أو غير منقطع. أو غير محسوب.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ٩﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

سَوَاءً لِلنَّاسِ يَلِينٌ ١٠

﴿قُلْ أَنتُمْ لَكُمْ كُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي في مقدارهما. وعلمهم بصلة الموصول، إما لما تلقوه خلقاً عن سلف، فاستفاض بينهم. أو لما سمعوه من الكتب السالفة، كالنوراة، فاذعن بذلك نفوسهم، حتى صار معهوداً لها ﴿وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا﴾ أي اكفاء ﴿وَكَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْرًا أَحَدٌ﴾ ﴿ذَلِكَ﴾ أي الذي خلق الأرض في يومين ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي﴾ أي جبالاً ثوابت ﴿مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا﴾ أي أكثر خيرها ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلنَّاسِ يَلِينٌ﴾ أي مستوية بالامتزاج والاعتدال، للطالبين للأقوات والمعاش. أي قدرها لهم، أو لمن سأل عن مبلغ الأجل الذي خلق الله فيه الأرض، وجعل فيها الرواسي والبركة، وتقدير الأقوات. فحده، كما أخبر تعالى، أنه أربعة أيام.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا

طَائِعِينَ ١١﴾

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ أي قصد إلى إيجادها. و(ثم) للتفاوت بين الخلقين في الإحكام وعدمه، واختلافهما في الجهة والجوهر، لا للتراخي في الزمان، إذ لازمان هناك. قاله القاشاني.

وقال ابن جرير: أي ثم ارتفع إلى السماء، أي بلا تكليف ولا تمثيل ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾ قال القاشاني: أي جوهر لطيف بخلاف الجواهر الكثيفة الثقيلة الأرضية. وقال القاضي: (دخان) أمر ظلماني. ولعله أراد به مادتها. أو الأجزاء المصغرة التي ركبت منها. وأصله للرازي حيث قال: لما خلق تعالى الأجزاء التي لا تتجزأ، فقبل أن خلق فيها كيفية الضوء، كانت مظلمة عديمة النور، ثم لما ركبها وجعلها سموات وكواكب وشمساً وقمرًا، وأحدث صفة الضوء فيها، فحينئذ صارت مستنيرة. فثبت أن تلك الأجزاء، حين قصد الله تعالى أن يخلق منها السماوات والشمس والقمر،

كانت مظلمة. فصح تسميتها بالدخان. لانه لامعنى للدخان إلا أجزاء متفرقة، غير متواصلة، عديمة النور. ثم قال: فهذا ماخطر بالبال في تفسير الدخان. والله اعلم بحقيقة الحال. انتهى.

وقال بعض علماء الفلك في تفسير هذه الآية ﴿وَهِيَ دُخَانٌ﴾: أي ذرات، أي غازت أي سديم. ثم تجاذبت كما يجتمع السحاب فصارت كتلة واحدة. مصداقاً لقوله تعالى ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ [الانبيا: ٣٠]. أي كتلة واحدة. فدارت ثم تقطعت وتفصلت بالقوة الدافعة، فتكونت الأرض والسموات، تصديقاً لقوله تعالى: ﴿فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ أي فصلناهما، فصارتا كرات من الماء في يومين. أي الفي سنة. لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧]، وفي هذا الوقت كان عرشه على الماء. أي كان ملكه وسلطانه على الماء، والله اعلم. انتهى والله اعلم ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ قال القاشاني: أي تعلق امره وإرادته بإيجادهما، فوجدتا في الحال معاً. كالمأمور المطيع، إذا ورد عليه أمر الأمر المطاع لم يلبث في امتثاله. وهو من باب التمثيل. إذ لا قول ثمة. انتهى.

وقال ابن جرير: أي قال الله جل ثناؤه للسماء والأرض: جيئيا بما خلقت فيكما. أما أنت يا سماء، فأطلمي ما خلقت فيك من الشمس والقمر والنجوم. وأما أنت يا أرض فاخرجي ما خلقت فيك من الأشجار والثمار والنبات. وتشققي عن الانهار ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ أي جئنا بما أحدثت فينا من خلقك، مستجيبين لأمرك، لا نعصي أمرك. انتهى. يعني أن إثبات المقابلة مع السماء والأرض من المجاز. إما بالاستعارة المكنية. كما تقول (نطقبت الحال) فتجعل الحال كإنسان يتكلم في الدلالة، ثم يتخيل له النطق الذي هو لازم المشبه به، وينسب إليه. وإما بالاستعارة التمثيلية بأن شبه فيه حالة السماء والأرض التي بينهما وبين خالقهما، في إرادة تكوينهما وإيجادهما، بحالة أمير ذي جيروت له نقاذ في سلطانه، وإطاعة من تحت تصرفه من غير تردد. وقد ردّ غير واحد قول من ذهب إلى أن في الجمادات تمييزاً ونطقاً على ظاهر أمثال هذه النصوص. منهم ابن حزم. قال في (الفصل): وأما قوله تعالى ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة أن القول في اللغة التي نزل بها القرآن، إنما هو دفع آلات الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك واللسان والشفتين والأضراس، بهواء يصل إلى آذان السامع، فيفهم به مرادات القائل. فإذا لا

شك في هذا، فلكل من لا لسان له ولا شفتين ولا اضراس ولا حنك ولا خلق، فلا يكون منه القول المعهود منا. هذا مما لا يشك فيه ذوعقل. فإذ هذا هكذا كما قلنا بالعيان، فكل قول ورد به نص ولفظ مخبر به عمن ليست هذه صفته، فإنه ليس هو القول المعهود عندنا. لكنه معنى آخر. فإذ هذا كما ذكرنا، فبالضرورة صح أن معنى قوله تعالى: ﴿أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ إنما هو على نفاذ حكمه عز وجل وتصريفه لهما. انتهى.

وكذا الحال في ﴿أَتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ فإنهما لما نزلا... وهما من الجمادات - منزلة العقلاء، إذ أمرا وخوطبا على طريق المكنية أو التمثيلية، أثبت لهما ما هو من صفات العقلاء من الطوع والكراهة ترشيحاً. وهما مؤولان بـ (طائع وكاره) لأن المصدر لا يقع حالاً بدون ذلك، ويجوز كونهما مفعولاً مطلقاً. وإنما قال ﴿طَائِعِينَ﴾ بجمع المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء المذكور. وكان مقتضى الظاهر (طائعات) أو (طائعتين) نظراً إلى الخطاب والإجابة والوصف بالطوع والكراهة.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَقَضَيْنَهُنَّ مِمَّا سَمَّيْنَ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٢﴾

﴿فَقَضَيْنَهُنَّ مِمَّا سَمَّيْنَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ أي أحكمنه بإزالة رخاوة الدخان.

قال المهامي ولم يجعل لمادتها يوماً. لأنها كمادة الأرض. فدخلت في يومها ﴿وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا﴾ أي ما أمر به فيها وديره من الملائكة والخلق الذي فيها، وما لا يعلم ﴿وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ﴾ فإنها كالسقف المرفوع المزين بمصابيح معلقة به، ما يدعو إلى الاستدلال بها على قدرة صانعها وحكمته ﴿وَحِفْظًا﴾ أي من الشياطين أن تسترق أخبارها ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي عن هذا الاستدلال، وعن الإيمان بهذا العزيز الغالب على كل شيء، الذي اقتضى علمه ترتيب بعض الأمور ﴿فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ لأنكم مثلهما في العناد، ومثل عاد في الاستكبار، ومثل ثمود في استحباب العمى على الهدى.

قال ابن جرير: قد بينا فيما مضى ان معنى الضاعقة كل ما أفسد الشيء وغيره عن هيئته. وقيل في هذا الموضع: غني بها وقعة من الله وعذاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ ﴿١٥﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخِرُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾

﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ قال الزمخشري: أي أتوهم من كل جانب، واجتهدوا بهم، وأعملوا فيهم كل حيلة، فلم يروا منهم إلا العتو والإعراض كما حكى الله تعالى عن الشيطان ﴿لَا تَتَّبِعُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الاعراف: ١٧]، يعني لا تَتَّبِعُهُمْ من كل جهة. ولا علمن فيهم كل حيلة، وتقول (استدرت بفلان من كل جانب، فلم يكن لي فيه حيلة). وحاصله جعل الجهتين كناية عن جميع الجهات، علي ما عرف في مثله. والمراد بإتيانهم من جميع الجهات، بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية. ويحتمل أن المعنى: جاءوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الكفار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. فالمراد بما بين أيديهم الزمن الماضي، وبما خلفهم المستقبل. ويجوز فيه العكس، كما ذكر في آية الكرسي ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ أي إرسال رسول ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ أي من السماء بما تدعوننا إليه ﴿فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ أي من عبادة الله وحده ﴿كَافِرُونَ﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَا أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أي حتى نخاف عذابه، لو تركنا عبادته، أو عبدنا معه غيره ﴿أَوَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ أي فيجب أن يحذر عقابه ويتقى عذابه ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي التي هي أقوى الدلائل ﴿يَحْحَدُونَ﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴿فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ﴾ أي مشؤمات عليهم ﴿لِنَنْذِرَهُمْ عَذَابَ الْآخِرَةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ آخِرُ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾ أي في الآخرة. كما لم ينصروا في الدنيا.

تنبيه:

قال الرازي: استدل الاحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الايام قد يكون نحساً وبعضها قديكون سعداً. لان النحس يقابله السعد، والكدر يقابله الصافي. ثم اطال الرازي في الجواب والإيراد. ولا يخفى أن السعد والنحس إنما هو أمر إضافي لا ذاتي. وإلا لكان اليوم الذي يراه المنجمون نحساً، مشؤوم الطالع على كل ما أشرقت عليه الشمس. وكذا ما يروونه سعداً. والواقع بخلاف ذلك. إذ اليوم النحس عند زيد، قديكون سعداً عند بكر. بل الساعة بل الدقيقة. فإين تلك الدعوى؟ والقرآن أتى على أسلوب العرب البديع. ومن لطائفهم تسمية وقت الشدة والبؤس بالنحس، ومقابلها بالسعد. فالنحس نحس على صاحبه. والسعد سعد على صاحبه.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ

الْهُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٧﴾

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ أي بينا لهم سبيل الحق وطريق الرشد. ونهيناهم أن يتبعوا الضلالة. وأمرناهم أن يقتفوا الهدى ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ﴿أي من الآثام، بكفرهم بالله.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٨﴾

﴿وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ أي بخشون ربهم ويخافون وعيده. وذلك بالإيمان به وحده وتصديق رسله.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أي يوم يجمع، لمزيد الفضيحة، بين الأولين والآخرين، أعداء الله المشركون والجاحدون، إلى النار فيجزي أولهم على آخرهم، لينتم إلزام الحجة عليهم بين جميعهم، فلا يبقى لهم مقال لهم لانهم لا يزالون يجادلون عن انفسهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

﴿حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا﴾ أي فبالفوا في إنكار المخالفة ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ﴾ أي بأنهم سمعوا الحجج فاعرضوا عنها، وسمعوا الشبه فاتبعوها، وسمعوا الفواحش فاستحسنوها ﴿وَأَبْصَارُهُمْ﴾ أي بأنهم رأوا الآيات فلم يعتبروها، ورأوا القبائح فاختاروها ﴿وَجُلُودُهُمْ﴾ أي بأنهم باشروا المعاصي، فوصل أثرها إلى القوة اللامسة منهم، فيشهد كل عضو وجزء ﴿بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ لِمَ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ

خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَیُّه تَرْجُعُونَ ﴿٢١﴾

﴿وَقَالُوا لَجُلُودُهُمْ﴾ أي المدركة ألم العذاب الذي لا يدركه السمع والبصر ﴿لِمَ شَهِدَتْمْ عَلَيْنَا﴾ أي بما يوجب إيلامكم ﴿قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ﴾ أي بهذه الشهادة ﴿الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي أنطق كل شيء من الحيوان. فهو من العام الذي خصه العقل، كقوله تعالى ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤]، أي كل شيء من المقدورات. هذا، على أن النطق علي ظاهره وحقيقته. وقيل المراد ظهور علامات على الأعضاء دالة على ما كانت متلبسة به في الدنيا، بتغير أشكالها ونحوه. مما يلهم الله من رآه أنه صدر عنه ذلك، لارتفاع الغطاء في الآخرة. فالنطق مجاز عن الدلالة. قال القاشاني: معنى ﴿شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ﴾ أي غيرت صور أعضائهم، وصورت أشكالها على هيئة الأعمال التي ارتكبوها، وبدلت جلودهم وأبصارهم فتنتطق بلسان الحال، وتدل بالأشكال على ما كانوا يعملون. ولنطقها بهذا اللسان قالت ﴿أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ إذ لا يخلو شيء ما من النطق. ولكن الغافلين لا يفهمون. انتهى. لكن قال الرازي: تفسير هذه الشهادة، بظهور أمارات مخصوصة على هذه الأعضاء، دالة على صدور تلك الأعمال منهم، عدول عن الحقيقة إلى المجاز. والأصل عدمه.

ثم قال: وهذه الآية بحسن التمسك بها في بيان أن البينة ليست شرطاً للحياة، ولا لشيء من الصفات المشروطة بالحياة. فالله تعالى قادر على خلق العقل والقدرة والنطق في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء. والله أعلم.

تفسيه:

قال الرازي: نقل عن ابن عباس أنه قال: المراد من شهادة الجلود شهادة الفروج، وإنه من باب الكتابات كما قال ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُمْ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] وأراد النكاح. وقال: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣] و[المائدة: ٦]، والمراد قضاء الحاجة. فتكون الآية وعيداً شديداً في الزنى. انتهى.

وقد أشار الإمام ابن الأثير في (المثل السائر) إلى ترجيح هذا المعنى. حيث ذكر هذه الآية في الترجيح الذي يقع بين معنيين، يدل عليهما لفظ واحد، يكون حقيقة في أحدهما، مجازاً في الآخر، وعبارته: الجلود ههنا تفسر حقيقة ومجازاً. أما الحقيقة فيراد بها الجلود مطلقاً، وأما المجاز فيراد بها الفروج خاصة، وهذا هو المانع البلاغي الذي يرجع جانب المجاز على الحقيقة، لما فيه من لطف الكناية عن المكنى عنه. وقد يسأل ههنا في الترجيح بين الحقيقة والمجاز، عن غير الجانب البلاغي. ويقال: ما بيان هذا الترجيح؟ فيقال: طريقة لفظ الجلود عام، فلا يخلو إما أن يراد به الجلود مطلقاً أو يراد به الجوارح التي هي أدوات الأعمال خاصة. ولا يجوز أن يراد به الجلود على الإطلاق، لأن شهادة غير الجوارح التي هي الفاعلة، شهادة باطلة. إذ هي شهادة غير شاهد. والشهادة هنا يراد بها الإقرار. فتقول اليد: أنا فعلت كذا وكذا. وتقول الرجل: أنا مشيت إلى كذا وكذا. وكذلك الجوارح الباقية تنطق مقرة بأعمالها. فتزجج بهذا أن يكون المراد به شهادة الجوارح. وإذا أريد به الجوارح، فلا يخلو إما أن يراد به الكل أو البعض. فإن أريد به الكل، دخل تحته السمع والبصر. ولم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة. وإن أريد به البعض، فهو بالفرج اخص منه بغيره من الجوارح، لأمري: أحدهما - أن الجوارح كلها قد ذكرت في القرآن الكريم شاهدة على صاحبها بالمعصية ما عدا الفرج. فكان حمل الجلد عليه أولى، ليستكمل ذكر الجميع. الآخر - إنه ليس في الجوارح ما يكره التصريح بذكره إلا الفرج. فكفي عنه بالجلد، لأنه موضع يكره التصريح فيه بالمسئى على حقيقة.

فإن قيل: إن تخصيص السمع والبصر بالذكر، من باب التفصيل، كقوله تعالى: ﴿فَاكِهَةٌ وَتَخُلَّ وَرْمَانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]. والنخل والرمان من الفاكهة. قلت في الجواب: هذا القول عليك لا لك. لأن النخل والرمان إنما ذكرا لتفصيل لهما في الشكل أو في الطعم، والفضيلة ههنا في ذكر الشهادة، إنما هي تعظيم لأمر المعصية.

وغير السمع والبصر أعظم في المعصية . لأن معصية السمع إنما تكون في سماع غيبة، أو في سماع صوت مزمار أو وتر، أو ما جرى هذا المجرى . ومعصية البصر إنما تكون في النظر إلى محرم . وكلتا المعصيتين لأحدٍ فيها . وأما المعاصي التي توجد من غير السمع والبصر، فأعظم . لأن معصية اليد توجب القطع . ومعصية الفرج توجب جلد مائة أو الرجم . وهذا أعظم . فكان ينبغي أن تخص بالذكر دون السمع والبصر . وإذا ثبت فساد ما ذهب إليه، فلم يكن المراد بالجلود إلا الفروج خاصة . انتهى كلام ابن الأثير .

وناقشه ابن أبي الحديد في (الفلك الدائر) بما حصله : أن حمل الجلد على الفرج إنما يتعين، إذا كان بين لفظتي الجلد والفرج أو معناهما مناسبة . ولا نجد مناسبة إلا أن يكون لأجل أن الجلد جزء من أجزاء ماهية الفرج . فغير عن الكل ببعض، وهو بعيد جداً . انتهى .

وأقول : مقصود من أثره إرادة الفروج بالجلود هو إرادة الفرد الأهم والأقوى . وذلك لأن الجلود تصدق على ما حواه الجسم من الأعضاء والعضلات التي تكتسب الجريمة . ولا يخفى أن أهمها بالمعنى وأولها بالإرادة هو الفروج . لأن معصيتها تربي على الجميع . وقد عهد في مفسري السلف اقتصارهم في التأويل من العام على فرد الأهم . كقصرهم (سبيل الله) على الجهاد، مع أن (سبيل الله) يصدق على كل ما فيه خير وقرية ونفع ومعونة، على الطاعة . إلا أن أهم الجميع هو جهاد الذين يصدون عن الحق . فذكر الجهاد لا ينبغي غيره . وهذه فائدة ينبغي أن يحرص على فهمها كل من له عناية بالتفسير . فإنها من فوائد الجلية . وينحل بها إشكالات ليست بالقليلة، والله الموفق . وقوله تعالى : ﴿ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ إما من تمام كلام الجلود، أو مستأنف من كلامه تعالى : وعلى كل، فهو مقرر لما قبله، بأن القادر على الخلق أول مرة، قادر على إنطاق كل شيء .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ

ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

﴿ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَوُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ﴾ أي وما كنتم تستترون عند فعلكم الفواحش والمنكرات ، مخالفة أو كراهة أن يشهد عليكم

ما ذكر. أي ليس استتارهم للخوف مما ذكر، بل من الناس. ف ﴿أَنْ يَشْهَدَ﴾ مفعول له، بتقدير مضاف. أو من أن يشهد أو عن أن يشهد. أو أنه ضمن معنى الظن، فهو في محل نصب. وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن يتحقق، أنه لا يمر عليه حال إلا وعليه رقيب، كما قال أبو نواس:

إذا ما خلوت الدهر يوماً، فلا تقل خلوت. ولكن قل: علي رقيب
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليك، يغيب

﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أي ما ظننتم أن الله يعلم فينطق الجوارح، ولكن ظننتم أنه لا يعلم كثيراً، وهو ما عملتم خفية. فما استترتم عنها واجترأتم على المعاصي. وإذا كان ﴿أَنْ يَشْهَدَ﴾ مفعولاً له، فالمعنى ما استترتم بالحجب، لخيفة أن تشهد عليكم الجوارح. فلذا ما استترتم عنها. لكن لأجل ظنكم أن الله لا يعلم كثيراً، فلذا سعيتم في الاستتار عن الخلق، لا عن الخالق، ولا عما تنطق به الجوارح.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ فَاصْبِغْهُمْ مِنَ الْغَاسِقِينَ ﴿٢٣﴾

﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أي أهلكم بالجرأة على مخالفته في الدنيا، ومجادلته في القيامة ﴿فَاصْبِغْهُمْ مِنَ الْغَاسِقِينَ﴾ أي لأعمال النجاة والدرجات في الآخرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ ﴿٢٤﴾

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا﴾ أي على النار ﴿فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ أي منزل ومسكن ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا﴾ أي يسألوا العتبي وهي الرجعة إلى الذين يحبون ﴿فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ أي المجابين إليه، فلا يخفف عنهم العذاب.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَقِضْنَ لَهُمْ قُرْبَاءُ فَرَزَقْنَاهُمْ مَائِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَيْنِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِيرِينَ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَايَةِ لَعَلَّكُمْ تَقْلَبُونَ ﴿٢٦﴾

﴿وَقَيضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ﴾ أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين اقترنوا بهم ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي حسّنوا لهم أعمالهم كلها، الحاضرة والمستقبل. فالطرفان كناية عن الجميع، أما بين أيديهم من جرائم الدنيا، وما خلفهم من التكذيب بالمعاد. قال الشهاب: وتفسير أمور الدنيا بما بين أيديهم، لحضورها عندهم، كالشيء الذي بين يديك تقلبه كيف تشاء. والآخرة بما خلفهم، لعدم مشاهدتها، كالشيء الذي خلفك، أو لكونها متعلق بهم. وقد يعكس فيجعل ما بين أيديهم الآخرة لأنها مستقبله، وما خلفهم الدنيا لمضيها وتركها كما من قريباً.

وقال القاشاني في تفسير الآية: أي قدرنا لهم اخداً وأقراناً من شياطين الإنس أو الجن، من الوهم والتخيل، لتباعدهم من الملا الأعلى، ومخالفتهم بالذات للنفوس القدسية والانوار الملكوتية، بانغماسهم في المواد الهولائية. واحتجابهم بالصفات النفسانية، وانجذابهم إلى الأهواء البدنية والشهوات الطبيعية. فناسبوا النفوس الأرضية الخبيثة والكدر المظلمة. وخالفوا الجواهر القدسية. فجعلت الشياطين أقرانهم وحجبوا عن نور المكملات ﴿فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ أي ما يحضرتهم من اللذات البهيمية والسبعية، والشهوات الطبيعية في ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ أي من الآمال والاماني التي لا يدركونها ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي في القضاء الإلهي. بالشقاء الأبدى ﴿فِي أَمٍّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ من المكذبين بأنبيائهم، الضالين المضلين ﴿مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي ستروا زينة أدلة القرآن عن اتباعهم. الذين زينوا لهم شبهاتهم الواهية ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ﴾ أي إذا قرأه، ولا تصفوا له، كيلا يؤثر عليكم وعظه ﴿وَالْفَوْا فِيهِ﴾ أي اثثوا باللغو عند قراءته، ليختلط. فلا يمكنه القراءة. والمراد باللغو ما لا أصل له. أو ما لا معنى له ﴿لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ أي تصدّون من أراد استماعه، عن استماعه، فلا يسمعه. وإذا لم يسمعه، ولم يفهمه، لم يتبعه. فتغلبون بكيدكم هذا حججه، التي يغلب بها عقولكم.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ

جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٨﴾

﴿فَلَنَذِقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ أي المكث الأبدى. وفي النظم الكريم من البديع، التجريد. وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة، آخر مثله، مبالغة فيها. لأنها نفسها دار

الجلد. ويجعله للظرفية الحقيقية، تكلف لا داعي له. مع ان المذكور ابلغ. قاله الشهاب ﴿جزاء بما كانوا بأياتنا يخحدون﴾ اي ينكرون أو يلقون. وذكر الجحود الذي هو سبب اللغو.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أُضْلُوا مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا نَحْتِ

أَفْدَانَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿٣٦﴾

﴿وقال الذين كفروا ربنا ارينا الذين اضلنا من الجن والانس نجعلهما تحت افداننا﴾ اي ندوسهما انتقاماً منهما ﴿ليكونوا من الأسفلين﴾ قال القاشاني: اي حتى المحجوبون واغناظوا على من اضلهم من الفريقين، عند وقوع العذاب. وتمنوا ان يكونوا في اشد من عذابهم واسفل من دركاتهم، لما لقوا من الهوان والم التيران وعذاب الحرمان والخسران، بسببهم. وارادوا ان يشفوا صدورهم برؤيتهم في اسوأ احوالهم، وانزل مراتبهم. كما ترى من وقع في البلية، بسبب رفيق اشار اليه بما اوقعه فيها، يتحرد عليه ويتغيط، ويكاد ان يقع فيه، مع غيبته ويتحرق. انتهى.

القول في تاويل قول تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا نَتَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَفْخَرُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٧﴾

﴿إن الذين قالوا ربنا الله﴾ اي وحدوه بنفي غيره، وعرفوه بالإيقان حق معرفته ﴿ثم استقاموا﴾ اي في اخلاقهم وعقائدهم واعمالهم. وذلك بالسلوك في طريقه تعالى، والثبات على صراطه، مخلصين لاعمالهم، عاملين لوجهه، غير ملتفتين بها إلى غيره ﴿ننزل عليهم الملائكة﴾ اي في الدنيا، بالهامهم. او عند الموت، او حين البعث ﴿الأتفخروا﴾ اي ما تقدمون عليه بعد مماتكم ﴿ولا تحزنوا﴾ اي على ما خلقتكم من دنياكم، من اهل وولد. فإننا خلقكم في ذلك كله. او من الفرع الاكبر وهوله، فإنكم آمنون آية ﴿لا يحزنهم الفرع الاكبر وتتلقاهم الملائكة﴾ [الانباء: ١٠٣]، والتنزيل يفسر بعضه بعضاً. او الآيتان في مقامين وشارنين. وفضله تعالى اوسع، وجوده اعم واشمل. قال القاشاني: وإنما تنزل الملائكة عليهم للمناسبة الحقيقية بينهم في التوحيد الحقيقي، والإيمان اليقيني، والعمل الثابت على منهاج

الحق والاستقامة في الطريقة إليه . غير ناكثين في عزيمة ، ولا منحرفين عن وجهة ، ولا زائغين في عمل . كما ناسبت نفوس المحجوبين من أهل الرذائل الشياطين ، بالجواهر المظلمة والأعمال الخبيثة . فتنزلت عليهم . انتهى . وقوله تعالى : ﴿ وَأَبشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ أي في الدنيا ، حال الإيمان بالغيب .

القول في تأويل قوله تعالى :

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ

أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ تَزْلُجُونَ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾

﴿ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ أي احباؤكم في الدارين . للتناسب بيننا وبينكم . كما أن الشياطين أولياء الكافرين ، لما بينهم من الجنسية والمشاركة في الظلمة والكدورة . قال ابن كثير : أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار : نحن كنا قرناءكم في الحياة الدنيا . نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله . وكذلك نكون معكم في الآخرة . تؤنس منكم الوحشة في القبور ، وعند النفخة في الصور . ونؤمنكم يوم البعث والنشور . ونجاوزكم الصراط المستقيم . ونوصلكم إلى جنات النعيم . وقال الرازي : معنى كونهم أولياء للمؤمنين ، أن للملائكة تأثيرات في الأرواح البشرية ، بالإلهامات والمكاشفات اليقينية . كما أن للشياطين تأثيرات في الأرواح ، بإلقاء الوسوس فيها ، وتخيل الأباطيل إليها . وبالعجلة ، فكون الملائكة أولياء للأرواح الطيبة الطاهرة ، حاصل من جهات كثيرة معلومة ، لأرباب المكاشفات والمشاهدات . فهم يقولون : كما أن تلك الولاية كانت حاصلة في الدنيا ، فهي تكون باقية في الآخرة . فإن تلك العلائق ذاتية لازمة غير قابلة للزوال . بل كأنها تصير بعد الموت أقوى وأبقى . وذلك لأن جوهر النفس من جنس الملائكة . وهي كالشعلة بالنسبة إلى الشمس ، والقطرة بالنسبة إلى البحر . والتعلقات الجسمانية هي التي تحول بينها وبين الملائكة . كما قال عليه السلام ^(١) : «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٣٥٣/٢ . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ليلة أسري بي ، لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوقى فإذا أنا برعد وبرق وصواعق . قال ، فأتيت على قوم يطرونهم كالبيوت فيها الحيات ، ترى من خارج بطونهم . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا .

فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج ودخان وأصوات . فقلت ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بني آدم أن لا يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ، ولولا ذلك لראوا المعجائب .

بني آدم، لنتظروا إلى ملكوت السموات. فإذا زالت العلائق الجسدية، والتدبيرات البدنية، فقد زال الغطاء والوطاء، فيتصل الأثر بالمؤثر، والقطرة بالبحر، والشعلة بالشمس. انتهى.

وهو مشرب صوفي ومنزع فلسفي، فيه شبة من الرقة ﴿وَلَكُمْ فِيهَا﴾ أي في الآخرة ﴿مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ﴾ أي من الروح والريحان والنعيم المقيم ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ أي تمنون ﴿نَزْلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ﴾ أي إكراماً معداً لكم، من غفور لذنوبكم، ورحيم بتفضله وتطوله.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (٣٣)

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي لا أحد أحسن مقالاً ممن دعا الناس إلى عبادته تعالى، وكان من الصالحين المؤتمرين، والمسلمين وجوههم إليه تعالى في التوحيد.

لطائف:

الأولى - قال القاشاني: وإنما قدم الدعوة إلى الحق والتكميل، لكونه أشرف المراتب، ولاستلزامه الكمال العلمي والعملي. وإلا لما صحت الدعوة. انتهى.

الثانية - في الآية إشارة إلى ترغيبه ﷺ في الإعراض عن المشركين، وعما كانوا يقولونه من اللغو في التنزيل، مما قصه تعالى عنهم فيما تقدم. وإرشاده إلى المواظبة على التبليغ، والدعوة، ببيان أن ذلك أحسن الطاعات ورأس العبادات. فهذا هو سر انتظام هذه الآية في أثر ما سبق. وثمة وجه آخر. وهو أن مراتب السعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لاجلها يصير كاملاً في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة، اشتغل بعدها بتكميل الناقصين. فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [فصلت: ٣٠] و [الاحقاف: ١٣]، إشارة إلى المرتبة الأولى. وهي اكتساب الأحوال التي تفيد كمال النفس في جوهرها. فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة، وجب الانتقال إلى المرتبة الثانية، وهي الانتقال بتكميل الناقصين. وذلك إنما يكون بدعوة الخلق إلى الدين الحق. وهو المراد من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا﴾ الآية

واعلم أن من آتاه الله قريحة قوية، ونصيياً وافياً من العلوم الإلهية، عرف أنه لا

ترتيب أحسن ولا أكمل من ترتيب آيات القرآن، أفاده الرازي.

الثالثة - يدخل في الآية كل من دعا إلى الله بطريق من الطرق المشروعة، وسبيل من السبل الماثورة. لأن الدعوة الصحيحة هي الدعوة النبوية. ثم ما انتهج منهجها في الصدع بالحق، وإثارة على الخلق.

الرابعة - في الآية دليل على وجب الدعوة إلى الله تعالى - على ما قرره الرازي - لأن الدعوة إلى الله أحسن الأعمال. وكل ما كان أحسن الأعمال، فهو واجب.

الخامسة - احتج من جوز قول (أنا مسلم) بدون تعليق على المشيئة بهذه الآية. وقال: إطلاقها يدل على أن ذلك هو الأولى. والمسألة معروفة بسطها الغزالي في (الإحياء).

وللإمام ابن حزم في (الفصل) تحقيق لطيف لا بأس بإيراده. قال رحمه الله: اختلف الناس في قول المسلم (أنا مؤمن) فروينا عن ابن مسعود وجماعة من أصحابه الأفاضل ومن بعده من الفقهاء، أنه كره ذلك. وكان يقول (أنا مؤمن إن شاء الله) وقال بعضهم: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وكانوا يقولون: من قال أنا مؤمن، فليقل إنه من أهل الجنة.

ثم قال ابن حزم: والقول عندنا في هذه المسألة، أن هذه صفة يعلمها المرء من نفسه. فإن كان يدري أنه مصدق بالله عز وجل، وبمحمد ﷺ وبكل ما أتى به عليه السلام. وأنه يقر بلسانه بكل ذلك، فواجب عليه أن يعترف بذلك. كما أمر تعالى، إذا قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ ولا نعمة أوكد، ولا أفضل ولا أولى بالشكر، من نعمة الإسلام. فواجب عليه أن يقول (أنا مسلم قطعاً عند الله تعالى، وفي وقتي هذا) ولا فرق بين قوله (أنا مؤمن مسلم) وبين قوله (أنا أسود وأنا أبيض). وهكذا سائر صفاته التي لا يشك فيها. وليس هذا من باب الامتناع والتعجب في شيء. لأنه فرض عليه أن يحصن دمه بشهادة التوحيد. قال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦]، وقول ابن مسعود عندنا صحيح. لأن الإسلام والإيمان اسمان منقولان عن موضوعهما في اللغة، إلى جميع البر والطاعات. فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه (مسلم مؤمن) على معنى أنه مستوف لجميع الطاعات. وهذا صحيح. ومن ادعى لنفسه هذا فقد كذب بلا شك. وما منع رضي الله عنه من أن

يقول المرء (إني مؤمن) بمعنى مصدق. كيف؟ وهو يقول (قل آمنت بالله ورسله) أي صدقت. وأما من قال فقل إنك في الجنة، فالجواب أننا نقول: إن متنا على ما نحن عليه الآن، فلا بد لنا من الجنة بلا شك. وبرهان ذلك أنه قد صرح من نصوص القرآن والسنة والإجماع، أن من آمن بالله ورسوله ﷺ وبكل ما جاء به، ولم يأت بما هو كفر، فإنه في الجنة. إلا أننا لا ندري ما يفعل بنا في الدنيا، ولا نأمن من مكر الله تعالى. ولا إضلاله، ولا كيد الشيطان، ولا ندري ماذا نكسب غداً. ونعوذ بالله من المخذلان. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ

عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٧٦﴾

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ﴾ أي لكون الأولى من مقام العقل تجر صاحبها إلى الجنة ومصاحبة الملائكة. والثانية من مقام النفس تجر صاحبها إلى النار ومقارنة الشياطين ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ أي ادفع السيئة حيث اعترضتك، بالتي هي أحسن منها، وهي الحسنة. على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً. أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات. وإنما عدل من مقتضى الظاهر وهو (ادْفَعْ بِالْحَسَنَةِ) إلى الأبلغ - لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه. وهذا الكلام أبلغ في الحمل والحث على ما ذكر. لأنه يرمي إلى أنه مهم يتبني الاعتناء به والسؤال عنه. قال القاشاني: أي إذا أمكنك دفع السيئة من عدوك بالحسنة، التي هي أحسن، فلا تدفعها بالحسنة التي دونها، فكيف بالسيئة؟ فإن السيئة لا تندفع بالسيئة، بل تزيد وتعلو ارتفاع النار بالحطب. فإن قابلتها بمثلها كنت منحطاً إلى مقام النفس، متبهاً للشيطان، سالكاً طريق النار، ملقياً لصاحبك في الأوزار، وجاعلاً له ولنفسك من جملة الأشرار، متسبباً لازدياد الشر، معرضاً عن الخير. وإن دفعتها بالحسنة، سكنت شرارته، وأزلت عداوته، وثبتت في مقام القلب على الخير، وهديت إلى الجنة وطردت الشيطان. وأرضيت الرحمن، وانخرطت في سلك الملكوت، ومحوت ذنوب صاحبك بالندامة، ثم أشار تعالى إلى علة الأمر وثمرته بقوله: ﴿فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ أي صديق أو قريب ﴿حَمِيمٌ﴾ أي شديد الولاء. وأصل الحميم الماء الشديدة حرارته. كنى به عن الولي المخلص في وده، لما يجد في نفسه من حرارة الحب والشوق والاهتمام نحو مواليه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾

﴿وَمَا يُلْقَاهَا﴾ اي هذه الخصلة الشريفة، والفضيلة العظيمة، وهي مقابلة الإساءة بالإحسان ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ اي على تجرع الشدائد. او على طاعته تعالى وأمره، تخلفاً بالعلم والعفو ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ اي من الخير وكمال النفس. ومن الله تعالى بالتخلق بأخلاقه. ومن الثواب وكمال العقل.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ اي وإما يلقين الشيطان في نفسك وسوسة من حديث النفس، إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة، والانتقام منه، فاستجر بالله واعتصم من خطواته، بالرجوع إلى جنبه تعالى، واللجأ إلى حضرته، من شره ووسوسته ونزغه. قال ابن كثير: قدمنا أن هذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في سورة الاعراف وهو قوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿[الاعراف: ١٩٩-٢٠٠]، وفي سورة المؤمنون وهو قوله سبحانه: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ [المؤمنون: ٩٦-٩٨].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ اي حجبته تعالى على خلقه، ودلالته على وحدانيته وعظيم سلطانه ﴿اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ اي اختلافهما، ومعاينة كل واحد منها صاحبه ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ اي نورهما وإشراقهما وتقدير منازلهما، واختلاف سيرهما في سماتهما، لبقاء صلاح الكون ﴿لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ﴾ لانهما مسخران بتسخير خالق قادر عليهم، فهما مخلوقان ﴿وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ اي تفردونه بالعبادة. فإن من طاعته أن تخلصوا له العبادة، ولا تشركوا في طاعته أحداً. لانها لا تنبغي لأحد سواه.

تنبيه:

استدل بالآية الشيخ أبو إسحاق في (المهذب) على صلاة الكسوف. قال: لانه لا صلاة تتعلق بالشمس والقمر غيرها. واخذ من ذلك تفضيلها على صلاة الاستسقاء، لكونها في القرآن، بخلافها. كذا في (الإكليل).

القول في تأويل قوله تعالى:

فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَقَالُوا قَالِ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ

لَا يَسْتَمِعُونَ ﴿٣٨﴾

﴿فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا﴾ أي عن عبادته كبيراً وعتوا ﴿قَالِ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أي من الملائكة ﴿يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ أي لا يحملون عبادته، لأنها قرة أعينهم وحياة أنفسهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً إِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِينَ

أَحْيَاهَا لَمُخِي الْمَوْتِ إِنَّهُمْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا

يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاثِبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً﴾ أي ساكنة لا حركة لعشب فيها ولا نبات ولا زرع ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ أي اهتزت بالنبات وتحركت بزيئته، وربت بارتفاعه على سطحها، أي صارت ربوة مرتفعة ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَحْيَاهَا﴾ أي هذه الأرض الدارسة، فأخرج منها النبات، وجعلها تهتز بالزرع من بعد يبسها ﴿لَمُخِي الْمَوْتِ﴾ أي على كل شيء قدير ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَلْعَدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ أي يميلون عن حججنا وادلتنا، ويزيفون عنها تكذيباً لها وجحوداً لها ﴿لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا﴾ أي لإحاطة علمه بهم، وكونه بالمرصاد لهم، فسيجزئهم.

تنبيه:

شملت الآية من يضع الكلام في الآيات على غير مواضعه، كما فسرها ابن عباس. قال في (الإكليل): ففيها الرد على من تعاطى تفسير القرآن بما لا يدل عليه

جوهر اللفظ، كما يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة وغلاة المتصوفة ﴿أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي بَأْمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾ أي بهذا القرآن ﴿لَمَّا جَاءَهُمْ﴾ أي فهم مالم يكون. فالخبر محذوف. أو الجملة بدل من جملة ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾ ﴿وَأَنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ﴾ أي منيع محمي عن التغيير والتبديل، وعن محاكاته بنظير.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ أي لا يتطرق إليه البطلان من جهة من الجهات.

قال القاشاني: لا من جهة الحق فيبطله بما هو أبلغ منه وأشد إحكاماً في كونه حقاً وصدقاً. ولا من جهة الخلق فيبطلونه بالإلحاد في تأويله، ويغيرونه بالتحريف لكونه ثابتاً في اللوح محفوظاً من جهة الحق، كما قال ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته. فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لانه في حصن حصين من حماية الحق المبين. هذا على أن ما بين يديه وما خلفه، كناية عن جميع الجهات. كالصباح والمساء كناية عن الزمان كله. أو المعنى: لا يتطرق إليه باطل في كل ما أخبر عنه من الأخبار الماضية والآتية. والماضية ما بين يديه، والآتية ما خلفه. أو العكس كما مر ﴿تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ قال ابن جرير: أي هو تنزيل من عند ذي حكمة، بتدبير عباده وصرفهم فيما فيه مصالحهم، محمود على نعمه عليهم بإياديه عندهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَرَحِيمٍ ﴿٤٣﴾

﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ أي ما يقول لك كفار قومك، إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم، من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. أي فاصبر كما صبروا ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾ أي لذنوب التائبين إليه من ذنوبهم، بالصفح عنهم ﴿وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ﴾ أي لمن أصر على كفره وذنوبه، ومات قبل التوبة منها.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِيكُمْ وَعَرَفْتُمْ قُلُوبَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا هَذَىٰ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى
أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾ أي بينت أدلته وما فيه، بلسان نعرفه لفهم ما فيه. قال الزمخشري: كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم؟ ف قيل: لو كان كما يقترحون، لم يتركوا الاعتراض والتعنت وقالوا: لولا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ؟ أي بينت ولخصت بلسان نفقهه ﴿عَجَمِيٍّ وَعَرَبِيٍّ﴾ الهمزة همزة الإنكار، يعني: لا تكفروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟ أو مرسل إليه عربي؟ والمعنى: إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم، وجدحدا فيها متعنتاً. لأن القوم غير طالبين للحق. وإنما يتمنون أمواءهم. انتهى.

قال الشهاب: والأعجمي أصله (عجم). ومعناه من لا يفهم كلامه للكنة أو لغربة لغته وزيدت الباء للمبالغة. كما في أحمرى. ويطلق على كلامه مجازاً. لكنه اشتهر حتى الحق بالحقيقة. وأما العجمي فالمنسوب إلى العجم. وهم من عدا العرب وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضاً. فبين الأعجمي والعجمي عموم وخصوص وجهي. انتهى. ﴿قُلُوبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هَذَىٰ وَشِفَاءٌ﴾ أي: هو للمؤمنين بالغيب هداية تهديهم إلى الحق، وتبصرهم بالمعرفة. وشفاء يزيل أمراض قلوبهم من الرذائل. كالنفاق والشك، أي تبصرهم بطريق النظر والعمل، فتعلمهم وتركيبهم ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ أي لا يسمعون ولا يفهمونه. بل يشتبه عليهم لاستيلاء الغفلة عليهم، وسد الغشاوات الطبيعية طرق أسماع قلوبهم وأبصارها. فلا ينفذ فيها ولا ينتبهوا بها ولا يتيقظوا ﴿أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ أي مثلهم في عدم قبولهم الحق، واستماعهم له، مثل من يصيح به من مسافة شاطئة، لا يسمع من مثلها الصوت، فلا يسمع النداء. وذلك لبعدهم عن منبع النور إلى يدرك به الحق ويرى. واتهماكهم في ظلمات الهيولي. قال الشهاب: وجعل النداء من مكان بعيد، تمثيلاً لعدم فهمهم وارتفاعهم بما دُعوا له. يقال: أنت تنادي من مكان بعيد، أي لا تفهم ما أقول. وقيل: إنه على حقيقته، وإنهم يوم القيامة ينادون كذلك، تفضيلاً لهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿٤٥﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ قال ابن جرير: أي فاختلف في العمل بما فيه الذين أوتوه من اليهود. وقال ابن كثير: أي كذب واوذي ، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ وهي العدة بالقيامة وفصل الخصومة حينئذ. أي لولا أنه تعالى قدر الجزاء في الآخرة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي بتعجيل العذاب ﴿بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجْدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا﴾ [الكهف: ٥٨] ، ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذًى وَأَمْرٌ﴾ [القمر: ٤٦] ، ﴿وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ أي موقع للريب والاضطراب لانفسهم واتباعهم، لعمري بصائرهم وتبلد عقولهم. وإلا فالحق أجلى من أن يخفى. وقال ابن كثير: أي وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم، لما قالوا. بل كانوا شاكرين فيما قالوه، غير محققين لشيء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير. وهو محتمل. والله اعلم.

القول في تأويل قوله تعالى:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ أي من عمل بطاعة الله، فائتمر لامره وانتهى عما نهاه، فلنفسه نفعه. لأنه يجازى عليه جزاءه الحسن ﴿وَمَنْ أَسَاءَ﴾ أي عمل السيء وعصى ﴿فَعَلَيْهَا﴾ ضره. لأنه جنى على نفسه بذلك، ما اكسبها سخط الله تعالى والعقاب الاليم ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ أي لا يعاقب احداً إلا بذنبه، ولا يعذب احداً إلا بعد قيام الحجة عليه، وإرسال الرسول إليه.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ

إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ قَالُوا أَدْذَنَّاكَ مَا مِنْ شَهِيدٍ ﴿٤٧﴾

﴿إِلَيْهِ يُرْدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي لا يعلمها إلا هو. أو المعنى: إذا سئل عنها يقال: الله عالم بها ﴿وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا﴾ أي اوعيتها ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا

تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ﴿٤٨﴾ أي مقروناً بعلمه. قال الزمخشري: يعلم عدد أيام الحمل وساعاته وأحواله من الخداج والتمام والذكورة والانوثة والحسن والقبح وغير ذلك ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ أي الذين كنتم تشركونهم في عبادتي ﴿قَالُوا أَذُنَاكَ مِثْلَ مِثْنٍ مِنْ شَهِيدٍ﴾ أي أعلمناك ما منا من يشهد لهم بالشركة ويقربها الآن. ف ﴿شَهِيدٍ﴾ فعيل من الشهادة ونفي الشهادة كناية عن التبرؤ منهم. أو هو منهم إنكار لعبادتها. فيكون كذباً، كقولهم: ﴿وَاللَّهُ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٢٣].

القول في تأويل قوله تعالى:

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ ﴿٤٩﴾

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ﴾ أي يعبدون من الأوثان، فلم تنفعهم ولم تدفع عنهم شيئاً ﴿وَضَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجِيصٍ﴾ أي وأيقنوا يومئذ ما لهم من ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْتَوْسِقُنَّ ﴿٥٠﴾

﴿لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ أي لا يمل من مسألته ربه بالخير، كالمال وصحة الجسم ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ أي الضر في نفسه من سقم أو جهد في معيشته ﴿فَيَسْتَوْسِقُنَّ﴾ أي من روح الله ورحمته، ومن أن يكشف ما نزل به. قال الزمخشري: بولغ فيه من طريقتين: من طريق بناء (فعل) ومن طريق التكرير. والقنوط أن يظهر عليه اثر اليأس فيتضاءل وينكسر.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَيْنَ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ هَذَا إِلَى وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ

قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنْ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنِ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا

عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥١﴾

﴿وَلَيْنَ أَذْقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسَّتْهُ﴾ أي بتفريحها عنه ﴿لِيَقُولَنَّ هَذَا لِي﴾ أي حقي نلت به عملي، لا بفضل من الله. جحداً للمنعم ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنْ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنِ﴾ أي للحالة الحسنی من الكرامة. حرصاً ورجماً

بالغيب ، وتلاعياً بما شاء الهوى ﴿فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا﴾ أي فلنخبرن هؤلاء المتحتمين على الله الأباطيل، بحقيقة أعمالهم. ولنبصرتهم عكس ما اعتقدوا فيها ﴿وَلَنَذِقْنَهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ وهو تخليدهم في النار.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١﴾

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ أي إذا كشفنا ما به من ضرر، ورزقناه غنى وصحة وسعة، أعرض عما دعي إليه من الطاعة. وتكبر وشمخ بأنفه عن الإجابة. ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾ أي كثير. يديم تضرعه، ويستغرق في الابتهاال أنفاسه. وقد استعير (العرض) لكثرة الدعاء. كما يستعار له (الطول) أيضاً. فيقال : أطال فلان الدعاء، إذا أكثر. وكذلك أعرض دعاءه.

القول في تاويل قوله تعالى :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ﴾ أي القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثَمَرٌ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ أي من غير نظر وإتباع دليل ﴿مِنْ أَضَلِّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ أي من أضل منكم. فوضع الموصول موضع الصلة، شرحاً لحالهم وتعليلاً لمزيد ضلالهم. والشقاق الخلاف. لكون المخالف في شق وجانب ممن خالفه. قال الشهاب : الآية رجوع لإلزام الطاعنين والملحددين. وختم السورة بما يلتفت لفت بدئها، وهو من الكلام المنصف . وفيه حث على التأمل، واستدراج للإقرار. مع ما فيه من سحر البيان. وحديث الساعة وقع في البين تنميماً للوعيد. وتنبيهاً على ما هم عليه من الضلال البعيد.

القول في تاويل قوله تعالى :

سَتَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ نَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ

يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾

﴿سَتَرِيهِمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ﴾ يعني وقائع النبي ﷺ بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافها . وظهوره على الناس تصديقا للوعد ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ أي من

غلبتهم وفهرهم وكسر شوكتهم. وكما وقع في بدر وفتح مكة ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ أي أن هذا القرآن، بوعدده وووعيده، هو الحق الثابت، إذا لا برهان بعد عيان. فقد نصر الله رسوله وصحبه، وخذل الباطل وحزبه ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ أي لا يخفى عليه شيء ما، مما يفعله خلقه، وهو مجازيهم عليه. ففيه وعد ووعيد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿الْأَنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾

﴿الْأَنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ﴾ أي في شك عظيم من البعث بعد الممات، ومعادهم إلى ربهم ﴿أَلَّا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ﴾ أي فلا يخرج عن إحاطته شيء ﴿الْأَنَّهُمْ مِّنْ خَلْقٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: ١٤].

بسم الله الرحمن الرحيم

سميت بالشورى، لإشعار آياتها بذلة الدنيا. وعزة الآخرة، وصفات طالبها، مع اجتماع قلوبهم بكل حال. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. قاله المهايمي: وهي مكية. وقيل إن فيها مدنياً. ومرّاراً تحقيق ذلك، وآياتها ثلاث وخمسون.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى:

حَمْدٌ ۝١ عَسَقٌ ۝٢

﴿حم عسق﴾ قد روى بعض المفسرين ها هنا، في تفسير ﴿حم عسق﴾ آثاراً واهية جداً لا يعمل عليها. بل هي، كما قال ابن كثير منكرة، وقد قدمنا أن الصواب أن هذه الحروف، أوائل السور الكريمة، أسماء لها. و﴿حم عسق﴾ اسمان للسورة ولذلك فصل بينهما، وعداً آيتين. وقيل اسم واحد، والفصل ليناسب سائر الحواميم، فيكون آية واحدة. وهو الوجه عندي لاشتجارها بهما معاً. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٣

﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ كلام مستأنف، وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما في تضاعيف سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق. أو أن إيحائها مثل إيحائها، بعد تنويعها بذكر اسمها والتنبيه على فخامة شأنها. والكاف في خيز النصب على أنه مفعول لـ (يُوحِي) على الأول - وعلى أنه نعت لمصدر مؤكد له، على الثاني (وَذَلِكَ) على الأول إشارة إلى ما فيها. وعلى الثاني إلى إيحائها. وما فيه من معنى البعد، للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل. أي مثل ما في هذه السورة من المعاني، أوحى إليك في سائر السور، وإلى من قبلك من الرسل في كتبهم. على أن مناط المماثلة ما اشير إليه من الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد. أو مثل إيحائها، أوحى إليك عند إيحاء سائر السور. وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتبهم إليهم. لا إيحاء مغايراً له. كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ﴾ [النساء: ١٦٣] الآية. على أن مدار المثلية كونه بواسطة الملك. وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية،

للإيذان باستمرار الرحي، وأن إحياء مثله عادته. وفي جعل مضمون السورة أو إحياءها مشبهاً به، من تفخيمها ما لا يخفى. وكذا في وصفه تعالى بوصفي العزة والحكمة. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل. مع ما فيه من التشويق. وقرئ (يوحى) على البناء للمفعول، على أن (كذلك) مبتدأ (ويوحى) خبره المسند إلى ضميره، أو مصدره و (يوحى) مسند إلى (إليك). و (الله) مرتفع بما دل عليه (يوحى) كأنه قيل: من يوحى؟ فقيل: الله. ﴿الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ صفتان له، أو مبتدأ، كما في قراءة (نوحى)، والعزیز وما بعده خبران له. أو العزيز الحكيم صفتان له. وقوله تعالى:

القول في تأويل قول تعالى:

لَمْ يَأْتِ السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٤﴾

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ خبران له. وعلى الوجه السابقة، استئناف مقرر لعزته وحكمته. أفاده أبو السعود.

القول في تأويل قوله تعالى:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ مِنْ قَرَقَرَةٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَسْبَحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا
مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطِرْنَ مِنْ قَرَقَرَةٍ﴾ أي يتشققن لتأثرهن من تجليات عظمته، ويتلاشين من علو قهره وسلطنته، يدل عليه مجيئه بعد ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ أو من دعائهم له ولداً، كما في سورة مريم ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي يسألون المغفرة لذنوب من في الأرض من المؤمنين به ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ أي شركاء واتداداً ﴿اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أي رقيب على أفعالهم يحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ﴾ أي بموكل لحفظ أعمالهم. وإنما أنت منذر ﴿فَأِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ﴾ [الرعد: ٤٠].

القول في تأويل قوله تعالى:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنْذِرَ يَوْمَ الْبَاسِ
رَبَّ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ﴾ أي أهلها، وهي مكة ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أي من العرب وسائر الناس ﴿وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ﴾ أي يوم القيامة الذي تكون فيه الفضيحة أعظم، لأنه يجمع فيه الخلائق ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ أي منهم فريق في الجنة، وهم الذين آمنوا بالله، واتبعوا ما جاءهم به رسول الله ﷺ. وفريق في السعير، أي النار الموقدة المسعورة على أهلها. وهم الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم به رسوله.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ

مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٨﴾

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي أهل دين واحد وملة واحدة ﴿وَلَكِنْ يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي ولكن لم يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة، لمنافاة ذلك ما يقتضيه حكمة خلق الإنسان من تنوع أفراد المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم. ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم واستعدادهم. فكلفهم ربني أمرهم على ما يختارون. فادخل من شاء في رحمته وهم المؤمنون، وفي عذابه، الكافرين. قال أبو السعود: ولأريب في أن مشيئته تعالى لكل من الإدخالين، تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله ﴿وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم يوم القيامة، ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينتقدهم من عذابه، لأنه يدخلهم في قهره. وتوصيفهم بالظالمين، إشارة إلى عدل المؤمنين في باب الاعتقادات والأخلاق والأعمال والأفعال، وأنه تعالى يراليهم وينصرهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٩﴾
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكِّمُوهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَالْيُسُوفُ ﴿١٠﴾

﴿أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ أي يتولونهم. مع أنه لا ولاية لهم في الحقيقة، إذ لا قدرة ولا قوة ﴿قَالَهُ هُوَ الْوَلِيُّ﴾ أي هو الذي يجب أن يتولى وحده، ويعتقد أنه المولى والسيد دون غيره، لتوليه سبحانه كل شيء، وسلطانه وحكمه. والفاء جواب

شرط مقدر. كانه قبل بعد إنكار كل ولي سواء: إن أرادوا ولها بحق، فالله هو الولي بالحق، لا ولي سواء ﴿وَهُوَ يَحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي هو المحي القادر، فكيف تستقيم ولاية غيره، وقوله ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ فلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ﴿تمهيد لما يأتي بعد، من الأمر بإقامة الدين وعدم التفريق فيه، الذي هو وصية الله تعالى لانبياؤه، وشرعته لخلقه، وتنبيه على أن خلاف من خالف من المشركين والكافرين، إنما مرده إلى الله تعالى وحكمه وقضائه. وأنه لا دين إلا دينه، ولا عبادة إلا عبادته، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، والقصد الرد على مشركي مكة وأمثالهم، في تشريعهم مالم يأذن به الله، وتحكيمهم إتباع الآباء وأقانين الأهواء. فإن السورة مكية. ومع ذلك، فتدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الخصومات، يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله ﷺ، وإن لا يؤثر على حكومته حكومة غيره. كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، وتدل أيضاً على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله، والظاهر من سنة رسول الله ﷺ، إذا اختلفوا في تأويل آية واشتباه عليهم. وعلى تفويض مالم تصل إلي دركه العقول، إلى الله تعالى، بأن يقال: الله أعلم. كما في قوله: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]. وقوله: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي﴾ بتقدير (قل) أو هو حكاية لقوله ﷺ. أي الذي هذه الصفات صفاته، ربي لا آلهتكم التي تدعون من دونه، التي لا تقدر على شيء ﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ أي في أموري كلها ﴿وَالِيهِ أُنِيبُ﴾ أي أرجع في المعاد، أو من الذنوب، أو في الأمور المعضلة.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا

يَذَرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾

﴿فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي من جنسكم ﴿أَزْوَاجًا﴾ أي نساء ﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا﴾ أي أصنافاً مختلفة، أو ذكوراً وإناثاً ﴿يَذَرُوكُمْ فِيهِ﴾ أي يكثركم. من (الذرة) وهو البث. يقال: ذرا الله الخلق. بثهم كثرهم. وفسر بـ (يخلقكم). وضمير (فيه) للبطن أو الرحم. وقال الزمخشري: أي في هذا التدبير، وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً، حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل. والضمير في ﴿يَذَرُوكُمْ﴾ يرجع إلى المخاطبين والأنعام، مغلباً فيه المخاطبون العقلاء

على الغيب مما لا يعقل. فإن قلت: ما معنى يذروكم في هذا التدبير؟ وهلا قيل: يذروكم به؟ قلت: جعل هذا التدبير كالمنع والمعدن للبت والتكثير. انتهى.

وقيل (في) مستعارة للسببية ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ قال ابن جرير: فيه وجهان: أحدهما أن يكون معناه: ليس هو كشيء. وأدخل المثل في الكلام، توكيداً للكلام، لكونهما بمعنى واحد. والآخر أن يكون معناه: ليس مثله شيء. وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. انتهى.

وبقي ثالث وهو أن المثل بمعنى الصفة. أي ليس كصفته صفة. ورابع - وهو ما عول عليه المحققون - أن المراد من ﴿مِثْلُهُ﴾ ذاته. كما في قولهم: مثلك لا يبخل. على قصد المبالغة في نفيه عنه. فإنه إذا نفي عن يناسبه. كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه ووجه المبالغة أن الكناية من باب دعوى الشيء ببينة. وقد بينت الكناية في الآية بوجه آخر أشار إليه الشننسي. وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه. لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم. كما يقال: ليس لأخي زيد أخ. فأخو زيد ملزوم. والأخ لازمه. لأنه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد. فنفي هذا اللازم. والمراد نفي ملزومه. أي ليس لزيد أخ. إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ. هو زيد. فكذا نفي أن يكون لمثل الله مثل. والمراد نفي مثله تعالى - إذ لو كان له مثل، لكان هو تعالى مثل مثله، لتحقيق المماثلة من الجانبين. فلا يصح نفي مثله (أي نفي مثل ذلك المثل) وبالعجيلة، فاطلق نفي مثل المثل، وأريد لازمه من نفي المثل. قال بعض الأفاضل: طالما كنت أجد في نفسي من هذا شيئاً. وذلك أن محصل هذا أن نفي المثل لازم لحقيقة الآية. وقد تقرر أولاً أنها تقتضي إثباته. ولذا أولوها بالأوجه المذكورة. فكيف يعقل أن إثبات الشيء ونفيه يلزمان معاً لشيء واحد؟ مع نصريحهم بأن تنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات. وبغرض صحة أن كلاً منهما لازم لها، فقصرها على هذا دون ذاك تحكم. مع أن القصد إبطال دلالتها على المحال. ولا يكفي فيه قولنا إنه غير مراد كما لا يخفى. ثم ظهر أن إثبات المثل ليس لازماً لحقيقة الآية قطعاً. بل هو محتمل فقط. كما تحتمل نفيه. وإن كان الأول أقرب، لكن عارضه في خصوص هذه المادة. أنه لو كان له مثل الخ. فبطل ذلك الاحتمال من أصله. فالتحويل في نفي المثل على هذه المقدمة القطعية بخلاف المثل فافهم ذلك. وقال المعصام: هذا - أي كون الآية من باب الكناية - وجه تلقاه الفحول بالقبول. ورجحوه بأن الكناية أبغ من التصريح. وعدم الزيادة أحق بالترجيح. وفيه بحث، وهو أن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي

المثل . لان الشيء ليس مثل مثله . بل المثل المشارك للشيء في صفة ، منع كون الشيء أقوى منه فيها وبمنزلة الاصل . والمثل بمنزلة الملحق به المتقارب . انتهى .

ورده السيدي كوني فقال : ما قيل إن نفي مثل المثل لا يستلزم نفي المثل لان مثل الشيء أضعف منه ، فتوهم محض . لان المماثلة هي الشركة ، في أخص الصفات والمساواة في جميع الوجوه مما به المماثلة . صرح به في (شرح العقائد النسفية) انتهى . ومثل هذه اللطائف الأدبية مما تتحلى به أجياد الأفهام . وتنشعب في أودية بدائعها عيون محاسن الكلام .

قريبه :

قال السيوطي في (الإكليل) : في الآية رد على المشبهة . وأنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان . انتهى .

وكان حقه أن يتم الاستنباط . فكما أن صدر الآية فيه رد على المشبهة . فكذا تتمتها وهو قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ رد على المعطلة . ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف . فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه . وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق . ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات ، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل . فمثلوا أولاً وعطلوا آخراً . فهذا تشبيه وتمثيل منهم ، للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى ، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم . فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الاسماء والصفات اللائقة به عز وجل . بخلاف سلف الأمة واجلاء الأئمة . فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه ﷺ . من غير تحريف ولا تشبيه . قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ فرد على المشبهة بنفي المثلية ، ورد على المعطلة بقوله : ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ قال الحافظ ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة ، وحملها على الحقيقة لا على المجاز . إلا أنهم لم يكيفوا شيئاً من ذلك . وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج ، فكلهم ينكروها ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة . ويزعمون أن من أقربها مشبه ، وهم عند من أقربها نافون للمعبود . انتهى .

قال الذهبي : صدق والله ! فإن من تناول سائر الصفات ، وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام ، أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم . كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال : مثل الجهمية كقوم قالوا : في دارنا نخلة . قيل : لها سعف ؟

قالوا: لا. قيل لها كَرَب؟ قالوا: لا. قيل لها رطب؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا: لا. قيل: فما في داركم نخلة. قلت: كذلك هؤلاء النفاة قالوا إلهنا الله تعالى. وهو لا في زمان ولا في مكان ولا يرى ولا يسمع، ولا يبصر ولا يتكلم، ولا يرضى ولا يريد، ولا ولا. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات. بل نقول: سبحان الله العظيم السميع المرید، الذي كلم موسى تكليماً، واتخذ إبراهيم خليلاً. ويرى في الآخرة، المتصف بما وصف به نفسه، ووصفه به رسله، المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين. ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.

وقال الذهبي رحمه الله أيضاً: مقال متاخري المتكلمين، أن الله تعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السموات ولا في الأرض ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل بهم. وقالوا: جميع هذه الأشياء صفات الأجسام والله تعالى منزّه عن الجسم. قال لهم أهل السنة والآخر: نحن لا نخوض في ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعاً للنصوص ولا نقول بقولكم. فإن هذه السلوب نعوت للمعدوم. تعالى الله جلّ جلاله عن العدم. بل هو موجود متميز عن خلقه، موصوف بما وصف به نفسه، من أنه فوق العرش بلا كيف. انتهى.

وقال الإمام ابن تيمية في (الرسالة التدمرية) في القاعدة الأولى: إن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي. فالإثبات كإخباره بأنه بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير، ونحو ذلك. والنفي كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْخُذُ سَنَةً وَلَا نَوْمٌ﴾ وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إلا إذا تضمن إثباتاً. وإلا فجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لأن النفي المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء. وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلاً عن أن يكون مدحاً أو كمالاً. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع. والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح، كقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾، إلى قوله: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم وكذلك قوله: ﴿وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ أي لا يكرهه ولا يثقله. وذلك مستلزم لكمال قدرته وتامها. بخلاف المخلوق القادر، إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ [سبا: ٣]، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات

والأرض. وكذلك قوله: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨]، فإن نفى مس اللغوب، الذي هو التعب والإعياء، دل على كمال القدرة ونهاية القوة. بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه. وكذلك قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينف مجرد الرؤية. لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح. إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاً. وإنما المدح في كونه لا يحاط به، وإن رئي. كما أنه لا يحاط به وإن علم، فكما أنه إذا علم لا يحاط به علماً، فكذلك إذا رئي لا يحاط به رؤية. فكان في نفى الإدراك من إثبات عظيمته، ما يكون مدحاً وصفة كمال. وكان ذلك دليلاً على إثبات الرؤية لا على نفيها. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة واثمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفى لا يستلزم ثبوتاً، هو مما لم يصف الله به نفسه. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب، لم يثبتوا في الحقيقة إلهاً محموداً، بل ولا موجوداً. وكذلك من شاركهم في بعض ذلك. كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستو على العرش. ويقولون: ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا مباين للعالم ولا مجانب له، إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم، وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود بن سبكتكين لمن ادعى ذلك في الخالق؛ ميز لنا بين هذا الرب الذي نثبته وبين المعدوم. وكذلك كونه لا يتكلم أو لا ينزل، ليس في ذلك صفة مدح ولا كمال. بل هذه الصفات فيها تشبيه له بالمتقوصات أو المعدومات. فهذه الصفات منها ما لا يتصف به إلا المعدوم ومنها ما لا يتصف به إلا الجمادات والناقص. فمن قال لا هو مباين للعالم ولا مداخل للعالم، فهو بمنزلة من قال لا هو قائم بنفسه ولا بغيره ولا قديم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له. ومن قال إنه ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا متكلم، لزمه أن يكون ميتاً أصم أعمى أبلعم. فإن قال العمى عدم البصر عما من شأنه أنه يقبل البصر، وما لم يقبل البصر كالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير، قيل له هذا اصطلاح اصطلاحتموه. وإلا فما يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمى والخرس والعجمة. وأيضاً فكل موجود يقبل الانصاف بهذه الأمور ونفاقضها. فإن الله قادر على جعل الجماد حياً كما جعل عصا موسى حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضاً فالذي لا يقبل الانصاف بهذه الصفات أعظم نقصاً مما يقبل الانصاف بها مع اتصافه بنفاقضها. فالجماد الذي لا يوصف

بالبصر ولا العمى ولا الكلام ولا الخرس، أعظم نقصاً من الحي الأعمى الأخرس. فإن قيل إن الباري لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والصمم ونحو ذلك. مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيهاً له بالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منها. وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات. فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي، وايضاً فنفس نفى هذه الصفات نقص، كما أن إثباتها كمال. فالحياة من حيث هي هي، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها، صفة كمال. وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والعقل ونحو ذلك. وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات. فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوق به، لكان المخلوق أكمل منه.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

﴿١٢﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ

إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي مفاتيح الأرزاق وخزائن الملك والملكوت ﴿يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلقه ويغنيه، ويقتر على آخرين ﴿إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴿اعلم أنه تعالى لما عظم وحيه إلى النبي ﷺ بقوله: ﴿كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الشورى: ٣]، ذكر في هذه الآية تفصيل ذلك، وهو ما شرعه له ولهم من الاتفاق على عبادته وحده لا شريك له كما قال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وفي الحديث^(١): نحن معاشر الأنبياء أولاد غلات ديننا واحد. يعني: عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. كقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]. وتخصيص هؤلاء الخمسة، وهم أولو العزم

(١) أخرجه البخاري في: الأنبياء، ٤٨- باب ﴿واذكر في الكتاب مرهم﴾، حديث رقم ١٦١٧، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم في: الفضائل، حديث رقم ١٤٥.

عليهم السلام، بالذكر، لانهم اكابر الانبياء واصحاب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة. ولاستمالة قلوب الكفرة، لاتفاق الكل على نبوة بعضهم. وابتدا بنوح عليه السلام لانه اول الرسل. والمعنى: شرع لكم من الدين ما وصني به جميع الانبياء من عهد نوح عليه السلام إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام. والتعبير بالتوصية فيهم والوحي له، للإشارة إلى أن شريعته ﷺ هي الشريعة الكاملة. ولذا عبر فيه به (الذي) التي هي اصل الموصولات. و اضافه إليه بضمير العظمة، تخصيصاً له ولشريعته بالتشريف وعظم الشأن وكمال الاعتناء. وهو السر في تقديمه على ما بعده مع تقدمه عليه زماناً ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي من إخلاص العبادة لله وإفراده بالالوهية والبراءة مما سواه من الاوثان ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ وهو من صرف اختياره إلى ما دعي إليه ﴿وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ أي يوفق للعمل لطاعته واتباع رسله من يقبل إلى طاعته ويتوب من معاصيه. ثم أشار إلى حال أهل الكتاب، إثريان حال المشركين، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَا تَفْقَهُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ

مِنْهُ مُرِيبٌ ﴿١٤﴾

﴿وَمَا تَفْقَهُوا﴾ أي في دينهم وصاروا شيعاً ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ أي الدلائل الصحيحة والبراهين اليقينية على حقية ما لديهم ﴿بَغْيًا بَيْنَهُمْ﴾ أي ظلماً وتعدياً وطلباً للرئاسة ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ وهو تأخير العذاب إلى يوم القيامة ﴿لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ أي باستفصالهم، لاستيجاب جنائياتهم لذلك ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ وهم أهل مكة الذين من الله عليهم بالكتاب العزيز ﴿لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ﴾ أي موقع لاتباعهم في الشك، لكثرة ما يبشرونه من الوسوس الصادة عن سبيل الله.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَأُحِبُّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

﴿فَلِلَّهِ فَادَعُ﴾ أي فلاجل ما ذكر من التفرق والشك المريب، فادع الناس كافة إلى إقامة الدين لمقاومة الباطل ودحره، وهتك وساوسه ﴿وَأَسْتَقِمُ﴾ أي على الدعوة إليه والصدع به ﴿كَمَا أُمِرْتُ﴾ أي أوحى إليك ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ مَآ مَنَعْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ أي: أي كتاب كان، لا كالذين آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وفيه تحقيق للحق، وبيان لاتفاق الكتب في الأصول، وتأليف لقلوب أهل الكتابين، وتعريض بهم. أفاده أبو السعود ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ أي لاسوي بينكم في دعوة واحدة كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية. ثم أشار إلى أن ما وراء الأمر المذكور والتبليغ به من الحساب، فهو إليه تعالى. فقال ﴿اللَّهُ رُفُّا وَرُفُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ أي لاختصومة ولا معاجة بعد هذا. لأن الحق قد ظهر. ولم يبق للمعاجة حاجة، ولا للمخالفة محل سوى المكابرة. والحجة في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج. كما ذكره الراغب. وتكون بمعنى الدليل. والمراد هو الأول دون الثاني. وهو ظاهر ﴿اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا﴾ أي يوم القيامة، فيقضي بالحق فيما اختلفنا فيه ﴿وَالِلَّهِ الْمَصِيرُ﴾ أي المعاد والمرجع للجزاء.

تنبيهان:

الأول - تفسير العدل بما ذكرناه، لأنه الذي يقتضيه سياق الكلام لا سيما والسورة مكية. ولم يكن مظهره صلوات الله عليه بها فصل الخصومات والقضاء في الحكومات. نعم من ذهب إلى ذلك فإنما وقف مع عمومها. ومنه قول قتادة: أمر النبي ﷺ أن يعدل حتى مات. والعدل ميزان الله في الأرض. به يأخذ للمظلوم من الظالم. وللضعيف من الشديد. وبالعادل يصدق الله الصادق ويكذب الكاذب. وبالعادل يرد المعتدي ويوبخه.

الثاني - قال ابن كثير: اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلة. كل منها منفصلة عن التي قبلها. حكم برأسها. قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسي. فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. انتهى

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُمْ جَحِشُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ

غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦﴾

﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ﴾ أي يخاضعون في دينه الذي ابتعث به خاتم أنبيائه،

وهم الذين أورثوا الكتاب، المذكورون قبل، ليصدوا عن الهدى طمعاً في عود الجاهلية ﴿مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ﴾ أي استجاب له الناس. أي بالاستسلام والانقياد لدينه حسبما قادهم إليه العقل السليم والنظر الصحيح وسيرة الداعي وهديه وحسن دعوته وتصديق الكتب المنزلة له وسلامة الفطرة ﴿حُجَّتْهُمْ دَاحِضَةٌ﴾ أي زائلة لأنها في باطل. والباطل لا بقاء له مع قوة الحق ﴿عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي في حكمه وقضائه وتقديره. قال أبو السعود: وإنما عبر عن إبطالهم بالحجة، مجازاة معهم على زعمهم الباطل ﴿وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ﴾ أي عظيم، لمكابرتهم الحق بعد ظهوره ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ وهو عذاب النار.

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿١٧﴾

﴿الله الذي أنزل الكتاب بالحق﴾ أي متلبساً به في أحكامه وأخباره ﴿والميزان﴾ أي وانزل الميزان وهو العدل الذي يوزن به الحقوق ويسوى به الخلاف ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ﴾ قال أبو السعود: أي شيء قريب. أو قريب مجيئها. أو الساعة بمعنى البعث. والمعنى أنها على جناح الإتيان. فاتبع الكتاب وأعمل به وواظب على العدل قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ

أَنَّهَا الْحَقُّ الْآلِ إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨﴾

﴿يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها﴾ أي خائفون منها. قال ابن جرير: لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها ﴿ويعلمون أنها الحق﴾ أي المتحقق وجوده لا محالة ﴿الآل إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد﴾ أي لإنكارهم عدل الله وحكمته.

القول في تأويل قوله تعالى:

اللَّهُ أَلِيفٌ يَسَادٌ مِزْرَقٌ مِنْ نَشَاءِ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿١٩﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ

حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُفُوسُهُمْ فِيهَا غَدِيرٌ

فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢٠﴾

﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ أي يُلطف بهم في تدبير إيصال ما يفتقرون من خير الدين والدنيا ﴿يَرْزُقُ مِنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلَا فَايَ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿

قال الزمخشري: سمي ما يعمله العامل مما يبتغي به الفائدة والزكاء، حرفاً على المجاز - أي بتشبيهه بالزروع من حيث إنه فائدة تحصل بعمل الدنيا. ولذلك قيل (الدنيا مزرعة الآخرة) وفرق بين عمل العاملين بأن من عمل للآخرة، وفق في عمله وضوعفت حسناته. ومن كان عمله للدنيا أعطي شيئاً منها، لا ما يريده ويبتغيه، وهو رزقه الذي قسم له وفرغ منه، وما له نصيب قط في الآخرة. ولم يذكر في معنى عامل الآخرة وله في الدنيا نصيب على أن رزقه المقسم له، وأصل إليه لا محالة - للاستهانة بذلك إلى جنب ما هو بصنده من زكاء عمله وفوزه في المآب. انتهى.

وهذه الآية كآية ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ﴾ [الإسراء:

١٨]، الخ.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُتِنَ بِهِمْ وَإِنَّ الْفَالِغِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى الظَّالِمِينَ مُسْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُمْ وَقَعُ بِهِمْ وَالدِّينَ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحَاتٍ الْجَبَّارُ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَمْلِكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُم بِهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ (أَمْ) منقطعة، فيها معنى (بل والهمزة) ولا بد من سبق كلام، خيراً أو إنشَاء، يضرب عنه ويقرر ما بعده. وما سبق قوله ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا﴾ [الشورى: ١٣]، الخ فهو معطوف عليه، وما بينهما من تنمة الأول. والمراد بشركائهم، إما شياطينهم لأنهم شاركوهم في الكفر وحملوهم عليه. وإما أولئهم. وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها

شركاء وإن لم تكن كذلك في الحقيقة . وعلى الثاني ، فإسناد الشرع إليها ، لأنها سبب ضلالهم وافتتانهم بما تدينوا به . أو لأنها على صورة المشرع الذي سن هذا الضلال لهم . ويجوز كون الاستفهام المقدر حينئذ للإينكار . أي ليس لهم شرع ولا شارع . كما في قوله : ﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا ﴾ [الأنبياء : ٤٣] ، ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ الْفَصْل ﴾ أي القضاء السابق بأن الجزاء في القيامة لا في الدنيا . أو لولا ما وعدهم الله به من أنه يفصل بينهم وبين في الآخرة . فالفصل بمعنى البيان ﴿ لَقَضِي بَيْنَهُمْ ﴾ أي لفرغ من الحكم بين الكافرين والمؤمنين ، بتعجيل العذاب للكافرين ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ أي يوم البعث ﴿ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ أي من السيئات ﴿ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ ﴾ أي نازل بهم لا محالة ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ذَلِكَ الَّذِي يُمَسِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ أي لا أسألكم على دعائتكم إلى ما أدعوكم إليه من الحق الذي جفتكم به ، والنصيحة التي انصحكم ، ثواباً وجزاء وغرضاً من أموالكم تعطوني ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ أي أن تودوني في القرابة التي بيني وبينكم ، وتصلوا الرحم التي بيننا . ولا يكن غيركم ، يامعشر قريش ، أولى بحفظي ونصرتي ومودتي منكم .

قال الشهاب : المودة مصدر مقدر بـ (أن والفعل) . والقربى مصدر كالقرابة . و (في) للسببية . وهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعللة . والخطاب ، إما لقريش أو لجميع العرب ، لأنهم أقرباء في الجملة . انتهى . والاستثناء منقطع . ومعناه نفى الأجر أصلاً . لأن ثمرة مودتهم عائدة إليهم ، لكونها سبب نجاتهم . فلا تصلح أن تكون أجراً له . وقيل : المعنى أن تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم . وقيل (الْقُرْبَى) التقرب إلى الله تعالى . أي إلا أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه . والمعنى الأول هو الذي عول عليه الائمة . ولم يرتض ابن عباس رضي الله عنه ، غيره . ففي البخاري ^(١) عنه ؛ أنه سئل عن قوله تعالى : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ فقال سعيد ابن جبير : القربى آل محمد . فقال ابن عباس : عجلت . إن النبي ﷺ ، لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيه قرابة . فقال : إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة .

قال ابن كثير : انفرد به البخاري - أي عن مسلم - ورواه الإمام أحمد . وهكذا

(١) أخرجه البخاري في : التفسير ، ٤٢ - سورة الشورى ، ١٠ - باب قوله : ﴿ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ ، حديث رقم ١٦٤٣ .

روى الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعمري ويوسف بن مهران وغير واحد عن ابن عباس، رضي الله عنهما، مثله. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال: قال لهم رسول الله ﷺ: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوني في نفسي، لقرايتي منكم، وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. وروى الإمام أحمد^(١) عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: لا أسألكم على ما أتيتكم به من البينات والهدى أجراً، إلا أن تودوا الله تعالى، وأن تقرّبوا إليه بطاعته. وهكذا روي عن قتادة والحسن البصري مثله. وأما رواية أنها نزلت بالمدينة فيمن فاخر العباس من الانصار، فإسناده ضعيف. على أن السورة مكية. وليس يظهر بين الآية وتلك الرواية في هذا السياق مناسبة. وكذا ما رواه ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال: فاطمة وولدها رضي الله عنهم، فإن في إسناده مبهماً لا يعرف، عن شيخ شيعي، وهو حسين الأشقر، فلا يقبل خبره في هذا المحل وذكر نزول الآية في المدينة بعيد. فإنها مكية. ولم يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية. فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآية بما فسرهما به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخراً وحسباً ونسباً. ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة. كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنوه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين وقد ثبت في الصحيح^(٢) أن رسول الله ﷺ قال في خطبته: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. وإنهما لم يفترقا حتى يرده علي الحوض. وروى الإمام أحمد^(٣) عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! إن قريشاً إذا لقي بعضهم بعضاً لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بروجوه لا نعرفها. قال فغضب النبي ﷺ غضباً شديداً وقال: والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. هذا ملخص ما أورده ابن

(١) أخرجه في المسند ١/ ٤٦٨. والحديث رقم ٤٤١٥.

(٢) أخرجه مسلم في: فضائل الصحابة، حديث رقم ٣٦.

(٣) أخرجه في المسند ١/ ٢٠٧، والحديث رقم ١٧٧٢.

كثير رحمه الله تعالى، وسبقه في الإيساع في ذلك تقي الدين ابن تيمية في (منهاج السنة) من أوجه عديدة.

قال في الوجه الثالث: إن هذه الآية في سورة الشورى. وهي مكية باتفاق أهل السنة. بل جميع آل حم مكيات. وكذلك آل طس. ومن المعلوم أن علياً إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر. والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة. والحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الآية قد نزلت قبل وجود الحسن والحسين بسنتين معددة. فكيف يفسر النبي ﷺ الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف ولم تخلق.

ثم قال: الوجه الرابع - إن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. فهذا ابن عباس ترجمان القرآن وأعلم أهل البيت، بعد علي، يقول: ليس معناها مودة ذوي القربى. ولكن معناها لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجراً. لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم. فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولاً، أن يصلوا رحمه فلا يعتدوا عليه حتى يبلغ رسالة ربه.

الوجه الخامس - أنه قال: ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ لم يقل إلا المودة للقربى ولا المودة لذوي القربى. فلو أراد المودة لذوي القربى لقال المودة لذوي القربى كما قال: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى﴾ [الأنفال: ٤١]، وقال: ﴿مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَى﴾ [الحشر: ٧]، وكذلك قوله: ﴿وَعَاتَى الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَفِي السَّبِيلِ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله: ﴿وَعَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة: ١٧٧]، وهكذا في غير موضع. فجميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي قربى النبي ﷺ، وذوي قربى الإنسان، إنما قيل فيها (ذوي القربى). لم يقل (في القربى). فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم، دل على أنه لم يرد (ذوي القربى).

الوجه السادس - أنه لو أريد المودة لهم لقال: المودة لذوي القربى، ولم يقل في القربى، فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره: أسألك المودة في فلان، ولا في قربى فلان. ولكن أسألك المودة لفلان، والمحبة لفلان. فلما قال المودة في القربى، علم أنه ليس المراد لذوي القربى.

الوجه السابع - أن يقال إن النبي ﷺ لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أجراً البتة. بل أجره على الله كما قال: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، وقوله: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ﴾ [الطور: ٤٠] والقلم:

[٤٦] وقوله: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ [سبا: ٤٧]، ولكن الاستثناء هنا منقطع، كما قال: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ [القرآن: ٥٧]، ولا ريب أن محبة أهل بيت النبي ﷺ واجبة. لكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية، ولا محبتهم أجر للنبي ﷺ. بل هو ما أمرنا الله به كما أمرنا بسائر العبادات. وفي الصحيح^(١) عنه أنه خطب أصحابه بغدير يدهي (خما) بين مكة والمدينة فقال (أذكركم الله في أهل بيتي) وفي السنن^(٢) عنه أنه قال (والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبواكم لله ولقرباني) فمن جعل محبة أهل بيته أجراً له يوفيه إياه، فقد أخطأ خطأ عظيماً. ولو كان أجراً له ثَبَّ عليه نحن، لانا أعطيناه أجره الذي يستحقه بالرسالة. فهل يقول مسلم مثل هذا؟؟؟.

الوجه الثامن - إن (القربى) معرفة باللام. فلا بد أن يكون معروفاً عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ وقد ذكر أنها لما نزلت، لم يكن قد خلق الحسن والحسين، ولا تزوج علي بفاطمة. فالقربى التي كان المخاطبون يعرفونها، يمتنع أن تكون هذه. بخلاف القربى التي بينه وبينهم، فإنها معروفة عندهم، كما تقول (لا أسالك إلا البودة في الرحم التي بيننا) وكما تقول (لا أسالك إلا العدل بيننا وبينكم) (ولا أسالك إلا أن تثقي الله في هذا الأمر). انتهى ﴿وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً﴾ أي يكتسب طاعة ﴿تُزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا﴾ أي بمضاعفته ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ أي لمن تاب واناوب ﴿شُكُورٌ﴾ لسعيهم بتضعيف جزاء حسناته.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبَدَأَ اللَّهُ الصُّورَ الْأَوَّلَ وَنَحْنُ الْمَخْقُوعُونَ

يَكَلِّمُهُمْ عَلَيْهِمْ ذَاتُ الْعُدُودِ ﴿٢٤﴾

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ أي بدعوى النبوة والوحي ﴿فَإِنْ يَشِإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ﴾ قال ابن كثير: أي: لو افتريت عليه كذباً كما يزعم هؤلاء الجاهلون، يختم على قلبك. أي: يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آتاك من القرآن. كقوله جل جلاله ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ

(١) أخرجه مسلم في: فضائل الصحابة، حديث رقم ٣٦.

(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٢٠٨/١، الحديث رقم ١٧٧٧.

الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٤-٤٧﴾، أي لانتقمنا منه أشد الانتقام، وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. انتهى.

وهذا تفسير بالأشياء والنظائر من الآيات، يؤثره كثير من الأئمة، ما وجد إليه سبيلاً. فإن التنزيل يفسر بعضه بعضاً. ومآل الآية على هذا المعنى، كما أوضحه أبو السعود، هو الاستشهاد على بطلان ما قالوا، ببيان أنه عليه السلام لو افتري على الله تعالى، لمنعه من ذلك قطعاً، فختم على قلبه بحيث لم يخطر بباله معنى من معانيه، ولم ينطق بحرف من حروفه. وحيث لم يكن الأمر كذلك. بل تواتر الوحي حيناً فحيناً، تبين أنه من عند الله تعالى.

وقال الزمخشري: فإن يشأ الله يجعلك من المختوم على قلوبهم، حتى تفترى عليه الكذب. فإنه لا يجترئ على افتراء الكذب على الله، إلا من كان في مثل حالهم. وهذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله، وإنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في الجملة المختوم على قلوبهم. ومثل هذا أن يخون بعض الامناء فيقول: لعل الله خذلني. لعل الله أعمى قلبي. وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب. وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله، والتنبيه على أنه ركب من تخويله أمر عظيم. انتهى.

قال الشهاب: فمفناه؛ إن يشأ الله يختم على قلبك كما فعل بهم. فهو تسلية له صلوات الله عليه، وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه، ليشكر به ويترحم على من ختم على قلبه، فاستحق غضب ربه، ولولا ذلك ما اجتريا على نسبته لما ذكر. ولذا أتى (بان) في موضع (لو) إرخاء للعنان، وتلميحاً للبرهان. على أنه لا يتصور وصفه بما ذكره. فالتفريع بالنظر للمعنى المكني عنه، وحاصله أنهم اجتروا على هذا المحال، لأنه مطبوعون على الضلال. انتهى ﴿وَيَمْنَحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّوْرِ﴾ استئناف مقرر لنفي الافتراء عما يقوله ﷺ، فإنه لو كان مفترى لمحقه. إذ من سنته تعالى محو الباطل وإثبات الحق بوحيه. فليس (يمح) مجزوماً بالعطف على الجزاء، بل معطوف على مجموع الجملة والكلام السابق. ولذا أعيد لفظ الجلالة ورفع (يحق). قال الزمخشري: ويجوز أن يكون عدة لرسول الله ﷺ، بأنه يمحو الباطل الذي هم عليه من البهت والتكذيب، ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن، وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم. إن الله عليم بما في صدوركم وصدورهم، فيجري الأمر على حسب ذلك.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ أي يقبل رجوعه إذا راجع توحيد الله وطاعته، من بعد كفره ﴿وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ أي معاصيه التي تاب منها ﴿وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ أي من خير أو شر، وهو مجازيكم عليه.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعباده لَبِغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُمْ بِعبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي يستجيب لهم. فحذف اللام كما حذف في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا كَالَهُمْ﴾ [المطففين: ٣]، أي يثيبهم على طاعتهم ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أي على ثوابهم، منة منه وطولاً ﴿وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾، وَلَوْ سَـَّطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لعباده لَبِغَوْا فِي الْأَرْضِ﴾ أي تجاوزوا الحد الذي حده لهم إلى غيره، يركوبهم ما حظره عليهم. لأن الغنى منبطرة مآثرة ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ أَنْ رُءَاهُ اسْتَفْتَى﴾ [العلق: ٦-٧]، ﴿وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ﴾ أي ولكن ينزل من رزقه ما يشاءه بقدر، لكفايتهم ﴿إِنَّهُ بِعبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ قال الزمخشري: أي يعرف ما يؤول إليه أحوالهم، فيقدر لهم ما هو أصالح لهم وأقرب إلى جمع شملهم، فيفقر ويغني، ويمنع ويعطي، ويمقبض ويبسط، كما توجه الحكمة الربانية. ولو أغناهم جميعاً لبغوا، ولو أفقرهم لهلكوا.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

﴿وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ﴾ أي بركات الغيث ومنافعه وآثاره من الخصب والرخاء ﴿وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ أي الذي يتولى الخلق بإحسانه، والمحمود على أباديه عندهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا

يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ﴾ أي عشرهم يوم القيامة ﴿إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ أي متمكن منه، لا يتعذر عليه وإن تفرقت أوصالهم.

تنبيه:

ذهب بعض الباحثين في آيات القرآن الفلكية والعوالم العلوية إلى معنى آخر في هذه الآية. وعبارته: يفهم من هذه الآية أن الله تعالى خلق في السموات دواب، ويستدل من قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ [النور: ٤٥]، أن هذه الدواب ليست ملائكة كما قال المفسرون، بل حيوانات كحيوانات الأرض. ولا يبعد أن يكون بينهم حيوان عاقل كالإنسان، ويلزم لحياة تلك الحيوانات أن يكون في السموات نباتات وأشجار وبحار وأنهار كما تحقق في هذا العصر لدى علماء الرصد.

ثم قال: لعمرى، إن هذه الآية التي نزلت على محمد ﷺ قبل ألف وثلاثمائة وعشرين سنة، آية لأهل هذا العصر وآية آية، آية لأهل العلم والفلسفة الذين يبذلون الأموال والأرواح بلا حد ولا حساب، ليتوصلوا إلى معرفة سر من أسرار الكائنات. ومع هذا الجهد العنيف والجهد المتواصل منذ ثلاثمائة سنة، لم يتوصلوا إلا بالظن إلى ما أنبأت به هذه الآية. وجل ما توصلوا إليه بالبرهان العقلي، إن الأرض أصغر من الشمس وأنها تدور حولها. وإن الكواكب السيارات كريات. وأن النجوم الثوابت شمس، ولها سيارات تدور حولها. ولما ثبت لديهم جميعاً وجود الماء والهواء، وحصول الصيف والشتاء في هذه السيارات، ظنوا أنه يوجد فيها عالم كعالم الأرض. وبدأ البعض منهم يفكرون بإيجاد الوسائل للمخبرة بالكهربائية مع سكان المريخ الذي هو أقرب السيارات إلينا. وليس ذلك بالمستحيل فناً. ويستدل على إمكانيته من آخر الآية نفسها وهو قوله تعالى: ﴿وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ فلا يبعد أن يتخابروا ويجتمعوا فكراً، إذا لم يجتمعا جسماً. فلينظر الفلكيون إلى ما حوته هذه الآية المكنوزة في القرآن. وليعلم المعجبون منا بالعلوم العصرية، الضاربون صفحاً عن العلوم الإسلامية، ما في كتاب الله من الحكمة والبيان.

وقال أيضاً: لا يخفى أن القرآن العظيم نزل لبيان الحق وتعليم الدين، أولاً وبالذات. لكن، تمهيداً لهذه السبيل، أتى بشذرات من العلوم الفلكية والطبيعية، وصرف بصائر الناس إلى التفكير في خلق السموات والأرض، وما هن عليه من الإبداع. فوجه ابصارهم إلى التأمل في خلق الإنسان وما هو عليه من التركيب المعجب، إلى غير ذلك من الأمور الفلكية والطبيعية في أكثر من ثلاثمائة آية. فالمفسرون رحبهم الله، لما فسروا هذه الآيات، شرحوا معانيها على مقدار محيط علمهم بالعلوم الفلكية والطبيعية. ولا يخفى ما كانت عليه هذه الآلات في زمنهم من النقصان. لا سيما علم الفلك. فهم معذرون إذا لم يفهموا معاني هذه الآيات التي تحير عقول فلاسفة هذا العصر، المتضلعين بالعلوم العقلية. لذلك لم يفسروا هذه الآيات حتى تفسرها، بل أولوها وصرفوا معانيها عن الحقيقة إلى المجاز أو الكناية. انتهى كلامه.

وقال عالم فلكي أيضاً: يقول العلماء إنه من المحقق أن هذه السيارات مسكونة بحيوانات تشبه الحيوانات التي على أرضنا هذه، ويكون كل كوكب منها أرضاً بالنسبة لحيواناته. وباقي الكواكب سماوات بالنسبة لها.

قال: والظاهر أن القول بوجود الحيوانات في هذه الكواكب صحيح. لأن الله تعالى يقول في كتابه ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ﴾ ويقول: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]،

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (٢٠)

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ أي فيسبب معاصيكم وما اجترتم من الآثام. ﴿ويعفو عن كثير﴾ أي من الذنوب فلا يعاقب عليها.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (٢١)

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي بمعجزين ربكم إن أراد عقوبتكم، لأنكم في قبضة نصرته ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ أي إذا أراد عذابكم. فاتقوه واخشوه.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَسَاءُ سَكِينَ الرِّيحِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ﴾ أي السفن الجارية ﴿فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ﴾ أي الجبال ﴿إِنَّ يَسَاءُ سَكِينَ الرِّيحِ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ﴾ أي فيبقى ثوابت على ظهر البحر ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي في جري هذه الجوارى في البحر، بتسخير الله تعالى الريح لجريها ﴿لَآيَاتٍ﴾ أي لعبرة وعظة وحجة بيّنة على القدرة الأزلية ﴿لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ أي لكل مؤمن. وإنما أثر وصفيه المذكورين، تذكيراً بما ينبغي أن يكون المؤمن عليه من وفرة الصبر وكثرة الشكر. إذ لا يكمل الإيمان بدونهما (والإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر).

القول في تأويل قوله تعالى :

أَوْ يُوقِنُ إِذَا كَسِبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ

مُحِصٍّ ﴿٣٥﴾

﴿أَوْ يُوقِنُ﴾ أي أو يهلكهن بالفرق ﴿إِذَا كَسِبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ﴾ وقوله تعالى : ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مُّحِصٍّ﴾ عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم ﴿وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ أي يخاضعون الرسول في آياته على توحيدهم أنهم ما لهم من محيد عن عذابه.

القول في تأويل قوله تعالى :

فَمَا أَوْفَتْكُمْ مِنْ شَوْفَتِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿٣٧﴾

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

﴿فَمَا أَوْفَتْكُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي مما زين للناس حبه من الشهوات ﴿فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي فهو متاع لكم. تمتعون به في الدنيا. وليس من الآخرة ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي من ثوابه الآخروي ﴿خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ وذلك لخلوصه عن الشوائب ودوامه ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ أي في أمورهم وقيامهم بأسبابهم ﴿وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ﴾ أي يصفحون عن أساء إليهم ﴿وَالَّذِينَ

اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ ﴿٣٩﴾ أَي حِينَمَا دَعَاهُمْ إِلَى تَوْحِيدِهِ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ أَي لَا يَنْفَرُونَ بِرَأْيِ حَتَّى يَتَشَاوَرُوا وَيَجْتَمِعُوا عَلَيْهِ. وَذَلِكَ مِنْ فِرَاطِ تَدْبِيرِهِمْ وَتَقِظْلِهِمْ، وَصَدَقَ تَأْخِيهِمْ فِي إِيمَانِهِمْ وَتَحَابِّهِمْ فِي اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ أَي فَيُؤَدُّونَ مَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقُوقِ لِأَهْلِهَا، مِنْ زَكَاةٍ وَنَفَقَةٍ. وَمَا نَدَبُوا إِلَيْهِ مِنْ مَوَاسَاةٍ وَصَدَقَةٍ وَمَعُونَةٍ.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٤٠﴾

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ أَي بِالْعَدَالَةِ. احْتِرَازًا عَنْ الذَّلَّةِ وَالانْظِلَامِ، لِكَوْنِهِمْ فِي مَقَامِ الْإِسْتِقَامَةِ، قَائِمِينَ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ الَّذِي ظَلَمَهُ فِي نَفْسِهِمْ. قَالَه الْقَاشَانِيُّ. وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي الْبَغْيِ الَّذِي حَمَدَ تَعَالَى ذِكْرَهُ، الْمُنْتَصِرُ مِنْهُ بَعْدَ بَغْيِهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْمَشْرُكُ إِذَا بَغَى عَلَى الْمُسْلِمِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هُوَ كُلُّ بَاغٍ يَغِي فُحْمَدَ الْمُنْتَصِرِ مِنْهُ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ السَّيِّدُ حَيْثُ قَالَ: يَنْتَصِرُونَ مِمَّنْ بَغَى عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْتَدُوا.

قال ابن جرير: وهذا القول الثاني أولى من ذلك بالصواب. لأن الله لم يخص من ذلك معنى دون معنى. بل حمد كل منتصر بحق ممن بغى عليه. فإن قال قائل: وما في الانتصار من المدح؟ قيل: إن في إقامة الظالم على سبيل الحق، وعقوبته بما هو له أهل، تقويماً له. وفي ذلك أعظم المدح. انتهى. وكذا قال الرمخشري. فإن قلت: أهم محمودون في الانتصار؟ قلت: نعم. لأن من أخذ حقه غير متعدي حد الله وما أمر به فلم يسرف في القتل، إن كان ولي دم، أو رد على سفيه محاماة على عرضه وردعاً له، فهو مطيع. وكل مطيع محمود. قال النخعي: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. ثم أشار تعالى إلى أن الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

﴿٤١﴾ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٢﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ

يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٣﴾

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ أَي وَجَزَاءُ سَيِّئَةِ الْمَسِيءِ مَا مِثْلُهَا. إِذِ النِّقْصَانُ

حيف والزيادة ظلم. ثم بين تعالى أن العفو أولى، فقال ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ﴾ أي بينه وبين خصمه بالعفو والإغضاء ﴿فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ أي ثوابه عليه. وفي إبهامه، ما يدل على عظمه. حيث جعل عفاً على العظيم الكريم ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ أي اليادئين بالسيف والمعتدين في الانتقام ﴿وَلَمَنْ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ﴾ أي بعد ما ظلم. فالمصدر مضاف لمفعوله، أو هو مصدر المبني للمفعول ﴿فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي للمعاقب، ولا للعائب والعائب. لأنهم انتصروا منهم بحق. ومن أخذ حقه ممن وجب ذلك عليه، ولم يتعد ولم يظلم، فكيف يكون عليه سبيل؟ ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ﴾ أي يبدؤهم بالظلم والإضرار، أو يعتدون في الانتقام ﴿وَيَتَّقُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي يتكبرون فيها ويفسدون ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي: بسبب ظلمهم وبغيهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾

﴿وَلَمَنْ صَبَرَ﴾ أي على الأذى ﴿وَغَفَرَ﴾ أي لمن ظلمه ولم ينتصر ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أي التي ندب الله عباده، وعزم عليهم العمل بها.

تنبيه:

نقل السيوطي في (الإكليل) عن الكها الهراسي أنه قال: قد ندب الله إلى العفو في مواضع من كتابه، وظاهر هذه الآية ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ﴾ أن الانتصار أفضل. قال، وهو محمول على من تعدى وأصر، لئلا يتجرا الفساق على أهل الدين. وآيات العفو فيمن ندم وأقلع. انتهى. وعجيب فهمه الافضلية من الآية، فإنها لا تدل عليه، عبارة ولا إشارة. فإنه تعالى لم يرغب في الانتصار. وإنما بين أنه مشروع لهم إذا شاءوا. ثم بين بعده أن مشروعيته بشرط رعاية المماثلة. ثم بين أن العفو أولى، وهو الذي انتهى إليه الكلام، وتم به السياق. وكذلك لاجابة إلى حمل الانتصار على من تعدى. وذلك لأن الانتصار بالمثل من فروع علم العقوبات والجزاء المشروعة لإقامة الحق والعدل، ودفع الظلم عن النفس والصغار، ورفع الأحقاد والأضغان. وأما العفو والصفح، فذاك من فروع علم الأخلاق وتهذيب النفوس. لأنه من باب المسامحة بالحق وإسقاط المستحق، رغبة في تركية النفس وهضماً لها وحرصاً على خير الأمرين وأوفر الأجرين. وكلاهما من محاسن الشريعة الحنيفية، وتوسطها بين الاقتصاص البتة والعفو كلياً، لأن العقل السليم يرى فيهما إفراطاً

وتفريطاً. والدين دين الفطرة. وهي تتقاضى القصاص بالمثل، وتراه حقاً لها بجبلتها والقضاء الأدبي والوازع الرحماني يرشدها إلى ما هو أمثل إن شاءت، ويبرهن لها أمثلته، مما لا يبعد، إذا راجعت نفسها وثابت إلى رشدها، أن تؤثره ولا تؤثر عليه. كيف؟ وقد دل قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ كما قال الزمخشري، على أن الانتصار لا يكاد يؤمن فيه تجاوز السيئة والاعتداء، خصوصاً في حال الحرد والتهاب الحمية. فربما كان المجازي من الظالمين وهو لا يشعر.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ

هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مَنْ بَعْدَهُ﴾ أي: ومن خذله عن الرشاد، فليس له من ولي يليه، فيهديه لسبيل الصواب، ويسدده من بعد إضلال الله إياه ﴿وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ﴾ أي رجعة إلى الدنيا. وذلك استعجاب منهم في غير وقته.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشَعَتِ مِنَ الذَّلِيلِ عُنُودُهُمْ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ

الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا

إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ

اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا

مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ مَّجَالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّكِيرٍ ﴿٤٧﴾

﴿وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾ أي النار ﴿خَشَعَتِ مِنَ الذَّلِيلِ عُنُودُهُمْ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ﴾ أي من طرف قد خفي من ذله وصغاره ﴿وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ أي بالتعرض للعذاب المخلد، وتفويت التعميم المؤبد ﴿أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ وَمَا كَانَتْ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ﴾ أي اجيبوا أيها الناس داعي الله وآمنوا به ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ أي لا يرده الله بعد ما حكم به فيه ﴿مِنْ﴾ صلة (مَرَدٍّ) أو هي صلة (يَأْتِي) أي من قبل أن يأتي يوم الله لا يمكن رده ﴿مَا لَكُم مِّنْ مَّجَالٍ يَوْمَئِذٍ﴾

وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ ﴿٤٨﴾ أي إنكار لما اقترفتموه، لانه محصي عليكم. أو نكير ينكر على الله في مؤاخذتكم.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلَعُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا
الْإِنْسَانَ مَتَارَحِمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ
الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ (٤٨)

﴿إِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ أي رقيباً تحفظ عليهم اعمالهم وتحصيها ﴿إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَلَعُ﴾ أي إبلاغهم ما أرسلت به، فإذا فعلت فقد قضيت ما عليك ﴿وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مَتَارَحِمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ﴾ أي جحود نعم ربه، فلا يذكر إلا البؤس والبلاء، ولا يتفكر إلا فيما أنزله به من الفساد والشقاء.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ
لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ﴾ (٤٩) ﴿أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذَكَرًا وَانْثَاءً وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُمْ
عَلَيْهِ قَدِيرٌ﴾ (٥٠)

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِثَاءً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكَورَ أَوْ يَزْوَجُهُمْ ذَكَرًا وَانْثَاءً وَيَجْعَلُ مِنْ يَشَاءُ عَاقِبَةً إِنَّهُمْ عَلَيْهِ قَدِيرٌ﴾ أي إنه تعالى يجعل أحوال العباد في الأولاد مختلفة على مقتضى المشيئة. وتقديم الإناث، إما لأنها أكثر لتكثير النسل، أو لتطبيب قلوب آبائهن، تنبيهاً بأنهن سبب لتكثير مخلوقاته، فلا يجوز الحزن من ولادتهن وكراهتهن، كما يشاهد من بعض الجهلة. وقال الثعالبي : إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن (ومن يمن المرأة تكبيرها بأنثى).

قال الشهاب : والضمير في ﴿يُزْوَجُهُمْ﴾ للأولاد، وما بعده حال منه، أو مفعول ثانٍ إن ضمن معنى التصيير، يعني يجعل أولاد من يشاء ذكوراً وإنثاءً مزدوجين. كما يفرد بعضهم بالذكر وبعضهم بالإناث. ويجعل بعضهم لا أولاد له أصلاً.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا

فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ أي إلهاماً وقذفاً في القلب منه، بلا واسطة ﴿أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ أي يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه، كما كلم موسى عليه السلام ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ أي من ملائكته كجبريل ﴿فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ أي فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه، ما يشاء إحياء، من أمر ونهي وغير ذلك، على سبيل الإلقاء والنفث في الروح والإلهام، أو الهتاف أو المنام ﴿إِنَّهُ عَلَىٰ﴾ أي من أن يواجه ويخاطب. بل يفنى ويتلاشى من بواجهه، لعلوه من أن يبقى معه غيره، أو يحتمل شيء حضوره. قاله القاشاني.

وقال المهاييمي: أي لا يبلغ البشر حد مكالمته شفاهاً، ولا يحتمل سماع كلامه مع رؤيته. انتهى. ﴿حَكِيمٌ﴾ أي يدبر بالحكمة وجوه التكليم، ليظهر علمه في تفصيل المظاهر، ويكمل به عبادته، ويهتدوا إليه ويعرفوه. وقال المهاييمي: أي حكيم في تبليغ كلامه العلي إلى البشر الضعيف.

تنبيه:

في (الإكليل): استدلت بالآية، عائشة رضي الله عنها، على أن النبي ﷺ لم ير ربه. واستدل مالك بقوله: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾ على أن من حلف لا يكلم ربه، فأرسل إليه رسولاً أو كتاباً، أنه يحنت. لأنه تعالى استثناه من الكلام، فدل على أنه منه. انتهى. وفيه بعد. إذ لا يقال لمن ألهمه الله، إنه كلمه إلا مجازاً. فلا يكون الاستثناء متصلاً. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَىٰ أَقْوَاصِ الْأُمُورِ

﴿وَكَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإحياء على الطرق الثلاثة ﴿أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ أي وحيًا من أمرنا. وسماه روحاً لأنه تحيا به القلوب الميتة. قال الشهاب:

فهو استعارة أو مجاز مرسل، لما فيه من الهداية والعلم الذي هو كالحياء. وقيل: هو جبريل.

و ﴿أَوْحَيْنَا﴾ مضمن معنى (أَرْسَلْنَا). والمعنى: أرسلناه إليك بالوحي ﴿مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ﴾ أي الروح أو الكتاب أو الإيمان ﴿نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ أي بالتوفيق للقبول والنظر فيه ﴿وَأِنَّكَ لَنَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ أي خلقاً وملكاً ﴿إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ أي في الآخرة. فيقضي بينهم بالعدل. إذ لا حاكم سواه، فيجازي كلًّا بما يستحقه من ثواب أو عقاب. نسأله تعالى أن يحسن لنا المآب. إنه الكريم الوهاب.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الزخرف

سميت به لدلالة آيته على أن الدنيا في غاية الخسة في نفسها، وغاية العداوة مع ربها بحيث لا تليق بالأصالة إلا لأعدائه. وهذا من أعظم مقاصد القرآن. أفاده المهايمي. وهي مكبة. قيل: إلا آية ﴿وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الزخرف: ٤٥]، وآيها تسع وثمانون.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

حَمِّ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝٣

﴿ حَمِّ ﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ أي معانيه ومواعظه. ﴾

القول في تأويل قوله تعالى:

وإِنَّهُ فِي أَرْوَاحِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ ۝٤

﴿ وَإِنَّهُ فِي أَرْوَاحِ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي ﴾ أي رفيع القدر، بحيث لا رفعة وراءها ﴿ حَكِيمٌ ﴾ أي ذو الحكمة الجامعة.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ۝٥

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴾ أي انهملكم ونصرف عنكم الذكر لإسرافكم. وإنما كانت الحاجة إلى الذكر للإسراف، إذ لو كانوا على السيرة العادلة والطريقة الوسطى لما احتجج إلى التذكير. بل التذكير يجب عند الإفراط والتفريط. ولهذا بعث الأنبياء في زمان الفترة. قاله القاشاني.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ ۝٦ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ۝٧

﴿ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا ﴾ أي قوة ﴿ وَمَضَىٰ مِثْلُ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي سلف في القرآن في غير موضع منه، ذكر قصتهم وحالهم في تكذيبهم وتعذيبهم وما مثلناه لهم. أي فليتوقع هؤلاء المستهزون من العقوبة مثل ما حل بسلفهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَيْنَسْأَلَنَّهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنٰهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ ۝٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهٰدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝١٠

﴿وَلَيْنَسْأَلَنَّهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقْنٰهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهٰدًا﴾ اي مهاداً تستقرون عليها ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا﴾ اي طرقاً تتطرقونها من بلدة إلى بلدة، لمعايشكم ومتاجركم ﴿لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾ اي بتلك السبل إلى حيث أردتم من القرى والامصار.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً يَّقْدِرُ فَاَنْشُرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝١١

﴿وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً يَّقْدِرُ﴾ اي بمقدار الحاجة إليه . فلم يجعله طوفاناً يهلك، ولا رذاذاً لا ينبت، بل غيثاً مغيثاً ﴿فَاَنْشُرْنَا بِهِ بَلَدَةً مَّيْتًا﴾ اي احيينا به بلدة ميتاً من النبات، قد درست من الجذب وعفت من القحط ﴿كَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ﴾ اي من بعد فنائكم ومصيركم بالارض.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ ۝١٢ لِّتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۝١٣ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝١٤

﴿وَالَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا﴾ اي خلق كل شيء فزوجّه، فجعل منه الذكر والانثى ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفَلَكَ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَبُوْنَ﴾ اي من السفن والبهائم ما تركبونه ﴿لِّتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ﴾ اي مطيقين ﴿وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾ اي لصابثون إليه، وراجعون بعد مماثنا.

تنبيه :

في (الإكليل) : في الآية استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة والسفينة . وكان عليه بقوله كلما استوى على راحلته أو دابته .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾﴾

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا﴾ أي جعل هؤلاء المشركون لله من خلقه نصيباً. وذلك قولهم للملائكة (هم بنات الله) قال القاشاني: أي اعترفوا بأنه خالق السموات والأرض ومبدعهما وفاطرهما. وقد جسموه وجزأوه بإثبات الولد له، الذي هو بعض من الوالد، مماثل له في النوع، لكونهم ظاهريين جسمانيين، لا يتجاوزون عن رتبة الحس والخيال، ولا يتجردون عن ملابس الجسمانيات، فيدركون الحقائق المجردة والدوات المقدسة، فضلاً عن ذات الله تعالى. فكل ما تصوروا وتخيّلوا، كان شيئاً جسمانياً. ولهذا كذبوا الأنبياء في إثبات الآخرة والبعث والنشور، وكل ما يتعلق بالنماد. إذ لا يتعدى إدراكهم الحياة الدنيا، وعقولهم المحجوبة عن نور الهداية، أمور المعاش. فلا مناسبة أصلاً بين ذواتهم وذوات الأنبياء، إلا في ظاهر البشرية. فلا حاجة إلى ما وراءها. انتهى ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾ أي لجحود نعم ربه، التي أنعمها عليه. يبين كفرانه لمن تدبر حاله.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿أَرَأَيْتُمْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿١٦﴾﴾

﴿أَرَأَيْتُمْ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ﴾ أي: بل اتخذ. والهمزة للإنكار تجهيلاً لهم. وتعجبياً من شأنهم، حيث لم يرضوا بأن جعلوا لله من عباده جزءاً، حتى جعلوا ذلك الجزء شر الجزاين وهو الإناث دون الذكور. على أنهم أنفر خلق الله عن الإناث، وامتنهم لهن. ولقد بلغ بهم المقت إلى أن وادوهن. كانه قيل: هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه جائزة، فرضاً وتمثيلاً، أما تستحيون من الشطط في القسمة، ومن ادعائكم أنه أثركم على نفسه بخير الجزاين وأغلاهما، ترك له شرهما وأدناهما؟ قاله الزمخشري.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾﴾

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا﴾ أي من البنات ﴿ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا﴾ أي من الكآبة والغم والجزن ﴿وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ أي مملوء قلبه من الكرب.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (١٨)

﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْغَلِيَةِ﴾ أي تربي في الزينة، يعني البنات ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ﴾ أي في المجادلة ﴿غَيْرُ مُبِينٍ﴾ أي لمن خاصمة ببرهان وحجة، لعجزه وضعفه. والمعنى: أو من كان كذلك جعلتموه جزءاً لله من خلقه، وزعمتم أنه نصيبه منهم؟ تنبيه:

قال الكيا الهراسي: في دليل على إباحة الحلي للنساء. وسئل أبو العالية من الذهب للنساء، فلم يَرَّه بأساً، وتلا هذه الآية.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ (١٩)

﴿وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً﴾ أي جعلوا ملائكة الله الذين هم عنده، مسبحونه ويقدسونه، إنثاءً. فقالوا (هم بنات الله) جهلاً منهم بحق الله سبحانه، وجراءة منهم على قيل الكذب.

قال القاشاني: لما سمعوا من أسلافهم قول الأوائل من الحكماء في إثبات النفوس الملكية وتأنيسهم إياها، إما باعتبار اللفظ وإما باعتبار تأثرها وانفعالها عن الأرواح المقدسة العقلية، مع وصفهم إياها بالقرب من الحضرة الإلهية - توهموا أنوثتها في الحقيقة، التي هي بإزاء الذكورة في الحيوان مع اختصاصها بالله. فجعلوها بنات. وقلما يعتقدونها العاصي إلا صورا إنسية لطيفة في غاية الحسن. انتهى. ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ﴾ أي أحضروا خلق الله إياهم فوصفوههم بذلك لعلمهم بهم وبرؤيتهم إياهم؟ وهو تجهيل لهم، ونهكم بهم ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ﴾ أي على الملائكة بما هم مبرعون عنه ﴿وَيُسْأَلُونَ﴾ أي عنها يوم القيامة، بأن يأتوا ببرهان على حقيقتها، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلاً. وفيه من الوعيد ما فيه. لأن كتابتها، والسؤال عنها، يقتضي العقاب والمجازاة عليها، وهو المراد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَالَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عَلِيمٍ إِنَّهُمْ لَا يَخْزُونُ

﴿أَمْ أَلَيْسَ كَتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ فَمُتَّبِعِينَ﴾ (٢٠)

﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ﴾ هذا بيان لضلال لهم آخر، في جدلهم وخصامهم وتعنتهم. وقد استدلل المعتزلة بظاهر الآية في أنه تعالى لا يشاء الشرور والمعاصي. وأهل السنة تأولوا الآية بما يلاقي العقد الصحيح. وهو عموم مشيئته تعالى لكل شيء، الناطق به غير ما آية. ولما كانت هذه الآية وأخواتها من معارك الانظار قديماً وحديثاً أثرت أن نقل هنا ما لمحققي المفسرين، جرياً على قاعدتنا في النقاط نفائس ما للمتقدم، وتحلية مصنفاتنا بها، فنقول: قال القاشاني: لما سمعوا من الأنبياء تعليق الأشياء بمشيئة الله تعالى، افترضوه وجعلوه ذريعة في الإنكار. وقالوا ذلك لا عن علم وإيقان، بل على سبيل العناد والإفحام.. ولهذا ردّهم الله تعالى بقوله: ﴿مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ﴾ إذ لو علموا ذلك لكانوا موحدين، لا ينسبون التأثير إلا إلى الله. فلا يسعهم إلا عبادته دون غيره. إذ لا يرون حينئذ لغيره نفعاً ولا ضرراً ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ لتكذيبهم أنفسهم في هذا القول بالفعل، حين عظموهم وخافوهم وخوفوا أنبياءهم من بطشهم، كما قال قوم هود ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ [هود: ٥٤]، ولما خوفوا إبراهيم عليه السلام كيدهم، اجاب بقوله ﴿وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ [الأنعام: ٨٠]، إلى قوله ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ﴾ [الأنعام: ٨١]، انتهى.

وفي البيضاوي وحواشيه: إن هذا القول استدلال منهم على امتناع النهي عن عبادة غيره تعالى أو على حسنها. يعنون أن عبادتهم الملائكة بمشيئته تعالى. فيكون مأموراً بها أو حسنة. ويمتنع كونها منهياً عنها أو قبيحة. وهذا الاستدلال باطل. لأن المشيئة لا تستلزم الأمر أو الحسن، لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض، حسناً كان أو قبيحاً. ولذلك جهلهم في استدلالهم هذا. والحاصل أن الإنكار متوجه إلى جعلهم ذلك دليلاً على امتناع النهي عن عبادتهم، أو على حسنها: لا إلى هذا القول. فإنه كلمة حق أريد بها باطل. انتهى.

وقال الناصر في (الانصاف): نحن معاصر أهل السنة نقول: إن كل شيء بمشيئته تعالى، حتى الضلالة والهدى، اتباعاً لدليل العقل، وتصديقاً لنص النقل. في أمثال قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣] و[فاطر: ٨]، وآية الزخرف هذه لا تزيد هذا المعتقد الصحيح إلا تمهيداً، ولا تفيد إلا تصويرياً وتسديداً. فنقول: إذا قال الكافر (لو شاء الله ما كفرت) فهذه كلمة حق أراد بها باطلاً، أما كونها كلمة حق، فلما مهدناه. وأما كونه أراد بها باطلاً، فمراد الكافر

بذلك أن يكون له الحجة على الله، توهماً أنه يلزم من مشيئة الله تعالى لضلالة من ضل، أن لا يعاقبه على ذلك. لانه إنما فعل مقتضى مشيئته.

ثم قال: فإذا وضع ما قلناه، فإنما رد الله عليهم مقاتلتهم هذه. لانهم توهموا انها حجة على الله. فدحض الله حجتهم، واكذب امنيتهم، وبين ان مقاتلتهم صادرة عن ظن كاذب وتخرص محض، فقال: ﴿ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ و﴿ إِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ وقد افصحنا اخت هذه الآية مع هذه الآية عن هذا التقدير. وذلك قوله تعالى في سورة الانعام: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٨]، فبين تعالى أن الحامل لهؤلاء على التكذيب بالرسول، والإشراك بالله، اغترارهم بأن لهم الحجة على الله بقولهم ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ [الانعام: ١٤٨] فشبّه تعالى حالهم في الاعتماد على هذا الخيال، بحال أوائلهم. ثم بين أنه معتقد نشأ عن ظن خلب وخيال مكذب، فقال ﴿ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴾ [الانعام: ١٤٨]، ثم لما أبطل أن يكون لهم في مقاتلتهم حجة على الله، اثبت تعالى الحجة له عليهم بقوله: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ [الانعام: ١٤٩]، ثم أوضح أن الرد عليهم ليس إلا في احتجاجهم على الله بذلك. لا لان المقالة في نفسها كذب. فقال ﴿ قُلْ لَوْ شَاءَ لَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الانعام: ١٤٩]، وهو معنى قولهم ﴿ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ﴾ من حيث إن (لو) مقتضاها امتناع الهداية لامتناع المشيئة. فدلّت الآية الأخيرة على أن الله تعالى لم يشأ هدايتهم. بل شاء ضلالتهم. ولو شاء هدايتهم لما ضلوا. فهذا هو الدين القويم، والصراط المستقيم، والنور اللائح والمنهج الواضح. والذي يدحض به حجة هؤلاء، مع اعتقاد أن الله تعالى شاء وقوع الضلالة منهم، هو أنه تعالى جعل للعبد تائياً وتيسراً للهداية وغيرها. من الافعال الكسبية. حتى صارت الافعال الصادرة منه مناط التكليف. لانها اختيارية. يفرق بالضرورة بينها وبين العوارض القسرية. فهذه الآية اقامت الحجة. ووضحت، لمن اصطفاه الله للمعتقدات الصحيحة، المحجة. ولما كانت تفرقة دقيقة لم تنتظم في سلك الافهام الكثيفة. فلا جرم أن افهامهم تبددت. وافكارهم تبدلت. فغلت طائفة القدرية واعتقدت أن العبد فعال لما يريد على خلاف مشيئة ربه. وجارت الجبرية فاعتقدت أن لا قدرة للعبد البتة ولا اختيار. وأن جميع الافعال صادرة منه على سبيل الاضطراب. أما أهل الحق فممنحهم الله من هدايته قسطاً.

وارشدهم إلى الطريق الوسطى . فانتهجوا سبيل السلام . وساروا ورائد التوفيق لهم إمام . مستضيئين بانوار العقول المرشدة، إلى أن جميع الكائنات بقدره الله تعالى ومشيعته . ولم يغب عن أفهامهم أن يكون بعض الأفعال للعبد مقدورة . لما وجدوه من التفرقة بين الاختيارية والقسرية بالضرورة . لكنها قدرة تقارن بلا تأثير . وتميز بين الضروري والاختياري في التصوير . فهذا هو التحقيق . والله ولي التوفيق . انتهى .

وقد سبق في آية (الانعام) نقول عن الائمة في الآية مسهبة : فراجعها إن شئت . وقوله تعالى : ﴿ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ ﴾ أي من قبل هذا القرآن ﴿ فَهُمْ بِهِ مُتَمَسِكُونَ ﴾ أي يعملون به ويدينون بما فيه ويحتجون به عليك . تظير قوله تعالى في الآية الأخرى ﴿ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴾ يعني بالعلم كتاباً موحى فيه ذلك . وقوله تعالى :

القول في تاويل قوله تعالى :

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

﴿ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم ، الجهلة مثلهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

وكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ

أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَقُوهَا إِنَّا وَجَدْنَاهُ آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد ، فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله .

قال القاضي : وفيه تسلية له ﷺ ، ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم ، وإن مقلديهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور فيه . وتخصيص المترفين ، إشعار بان النعم وحب البطالة ، صرفهم عن النظر إلى التقليد .

القول في تاويل قوله تعالى :

قُلْ أُولَئِكَ حُكْمُكُمْ بِمَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾

﴿قَالَ﴾ وقرئ قل ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ غَابَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي جاحدون منكرون، وإن كان أهدى. إقناظاً للنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَانظُرْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾

﴿فَانظُرْنَا مِنْهُمْ﴾ أي بعذاب الاستئصال ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ أي آخر أمرهم، مما أصبح مثلاً وعبرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ﴾

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ﴾ قال القاضي: أي اذكر وقت قوله هذا، ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل. أو ليقلدوه إن لم يكن لهم بدٌ من التقليد، فإنه أشرف آياتهم ﴿لأبيه وقومه﴾ إنني براءٌ مما تعبثون ﴿أي بريء من عبادتكم أو معبودكم. وبراءة﴾ بفتح الباء الموحدة كما هو قراءة العامة، مصدر كالطلاق والعناق، أريد به معنى الوصف بمالغة. فلذا أطلق على الواحد وغيره. وقرئ بضم الباء وهو اسم مفرد صفة بمالغة، كطوال وكرام، بضم الطاء والكاف. وقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾

﴿إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي﴾ استثناء منقطع أو متصل. على أن (ما) بمعنًى أولي العلم وغيرهم، وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام. أو (إلا) بمعنى (غير) صفة لـ (ما). أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني. أي خلقتني ﴿فإنه سيهديني﴾ أي للدين الحق، واتباع سبيل الرشd. والسين إما للتأكيد، ويؤيده آية الشعراء ﴿يَهْدِينِ﴾ بدونها. والقصة واحدة، والمضارع في الموضعين للاستمرار. وإما للتسويف والاستقبال، والمراد هداية زائدة على ما كان له أولاً. فيتغاير ما في الآيتين من الحكاية أو المحكي، بناء على تكرار قصته.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢٨)

﴿وَجَعَلَهَا﴾ أي شهادة التوحيد ﴿كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ﴾ أي موصى بها، موروثه متداولة محفوظة. كقوله تعالى ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢]، ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي لكي يرجعوا إلى عبادته، ويلجأوا إلى توحيدِهِ في سائر شؤونهم. أو لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من وحد منهم.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ وَآبَاءَهُمْ حَيَاتٍ لِّمَنَ الْحَقِّ وَرَسُولٍ مُّبِينٍ﴾ (٢٩)

﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءَ﴾ يعني أهل مكة ﴿وَآبَاءَهُمْ﴾ أي من قبلهم بالحياة، فلم أعاجلهم على كفرهم ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ أي دعوة التوحيد أو القرآن ﴿وَرَسُولٍ مُّبِينٍ﴾ أي ظاهر الرسالة بالآيات والحجج التي يحتج بها عليهم في دعوى رسالته.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ (٣٠)

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ أي جاحدون. فازدادوا في ضلالهم، لضمهم إلى شركهم، معاندة الحق.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (٣١)

﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْفَرِيقَيْنِ﴾ أي من إحداهما، مكة والطائف. فالتعريف للعهد ﴿عَظِيمٍ﴾ أي بالجاه والمال. فإن الرسالة منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي: ولم يعلموا أنها رتبة روحانية. تستدعي عظيم النفس، بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسية، لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. وقوله تعالى :

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سَخِرَآ وَرَحِمَتْ رَبُّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣٢)

﴿أَنَّهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ﴾ إنكار، فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تعالى. والمراد بالرحمة النبوة ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي فجعلنا بعضهم غنياً وبعضهم فقيراً ﴿وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ﴾ أي بالغنى ﴿فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ﴾ يعني الغني ﴿بَعْضاً﴾ يعني الفقير ﴿سُخْرِيّاً﴾ أي مسخراً في العمل، وما به قوام المعاش، والوصول إلى المنافع. لا لكمال في الموسع عليه، ولا لنقص في المقتر عليه بل لحاجة التضام والتألف، التي بها ينتظم شملهم. وأما النفحات الربانية، والعلوم اللدنية، فليست مما يستدعي سعة ويساراً. لأنها اختصاص إلهي، وفيض رحماني، يمن به على أنفس مستعديه، وأرواح قابليه. و(السخري) بالضم منسوب إلى السخرة بوزن (غرفة) وهي الاستخدام والقهر على العمل. ﴿وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ يعني أن النبوة خير مما يجمعون من الحطام الفاني. أي: والعظيم من أعطيا وحازها، وهو النبي ﷺ. لا من حاز الكثير من الشهوات المحبوبة. ثم أشار تعالى إلى حقارة الدنيا عنده، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ ﴿٣٤﴾ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾

﴿وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ أي متفقة على الكفر بالله تعالى. أي لولا كراهة ذلك ﴿لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ﴾ أي لتكثير النعم عليه، مع كفره بالمنعم فيزداد عذاباً ﴿لِبُيُوتِهِمْ﴾ بدل من ﴿لِمَن﴾ ﴿سُقْفًا﴾ بفتح السين وسكون القاف، وبعضهما، جمعا ﴿مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ﴾ أي مصاعد من فضة ﴿عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ﴾ أي يرتقون ﴿وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ﴾ أي من فضة ﴿وَسُرُرٌ﴾ أي من فضة ﴿عَلَيْهَا يَتَكَبَّرُونَ وَزُخْرُفًا﴾ أي: ولجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً، أي زينة من ذهب وجواهر فوق الفضة. ثم أشار إلى أن لا دلالة في ذلك على فضيلتهم بقوله: ﴿وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: وما كل هذه الأشياء التي ذكرت، من السقف من الفضة والمعارج والابواب والسرر من الفضة، الزخرف، إلا متاع يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ أي: وزين الدار الآخرة وبهاؤها عند ربك للمتقين، أي الذين اتقوا الله فحافوا عقابه. فجذبوا في طاعته وحذروا معاصيه خاصة دون غيرهم. قال المهاييمي: يعني لا خصوصية في ذاك المتاع، بحيث يدل عدمه على عدم

منصب النبوة، وإنما الذي يدل عدمه على عدم النبوة، التقوى. فالنبوة إنما تكون لمن كمل تقواه. سواء كانت عنده الدنيا أم لا. وإنما كانت الزينة الدنيوية أحق بالكفار، لأنها تثير ظلمة الاهوية المانعة من رؤية الحق. بحيث يصير صاحبها أعشى. انتهى.

تنبية:

ما قدمناه من أن معنى ﴿وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على تقدير (لولا كراهة ذلك) وأن معنى كونهم أمة واحدة اجتماعهم على أمر واحد وهو الكفر، أي أن كراهة الاجتماع على الكفر هي المانعة من تمتيع الكافر بها على الوجه المذكور - هو ما ذكره المفسرون. فورد عليه أنه حين لم يوسع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليها، فهلا وسع على المسلمين ليطبق الناس على الإسلام؟ فاجيب بأن التوسعة عليهم مفسدة أيضاً، لما تؤدي إليه من الدخول في الإسلام لأجل الدنيا. والدخول في الدين لأجل الدنيا من دين المنافقين فكانت الحكمة فيما دبر حيث جعل في الفريقين أغنياء وفقراء. وغلب الفقر على الغنى. هذا ما قاله الزمخشري.

وعندي أن لا حاجة لتقدير الكراهة. وأن معنى الآية غير ما ذكروه. وذلك أن المعنى: لولا أن يكونوا خلقوا ليكونوا أمة واحدة، للترافد والتعاون والتضام، وما به قوام حياتهم كالجسم الواحد، لجعلنا للناس ما ذكر من الزين والحلي لدخوله تحت القدرة الكاملة. إلا أن ذلك مبطل للحكمة ومخرب لنظام الوجود. وإنما عبر عن الناس بمن يكفر بالرحمن، رعاية للأكثر وهم الكفار؛ فإنهم الذين طبقوا ظهر الأرض وملأوا وجهها. وخطأً لقدر الدنيا وتضغيراً لشأنها، بأن تؤتى لمن هو الأدنى منزلة. والأخس قدراً. وخلاصة المعنى: أن خلقهم أمة واحدة مدنيين بالطبع، مانع من بسط الدنيا عليهم جميعهم. وهذا هو معنى (لولا) المطرد، أن ما بعدها أبداً مانع من جوابها. ولذلك يقولون (حرف امتناع لوجود).

فليس المعنى على ما ذكروه أبداً كما يظهر واضحاً لمن أنعم النظر. وبالجمل، فالآية هذه تنمى لما قبلها، في جواب أولئك الظانين، أن العظمة الدنيوية تستتبع النبوة. فبين تعالى حكمته في تفاوت الخلق في الآية الأولى. وهي التسخير. وفي الثانية حقارة الدنيا عنده وأنه لولا التسخير لآناها أخط الخلق وأبعدهم منه، مبالغة

في الإعلام بضعتها. وهذا مصداق ما ورد من أن الدنيا لا تزول عند الله جناح بعوضة، وإن ما عنده خير وأبقى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (٣٦)

﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ﴾ أي يعرض عنه، فلم يخف سطوته ولم يخش عقابه ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ أي نجعل له شيطاناً يغويه ويضله عن السبيل القويم دائماً، لمقارنته له. قال القاشاني: قرئ (يعش) بضم الشين وفتحها: والفرق أن عشا يستعمل إذا نظر نظر العشى لعارض أو متعمداً، من غير آفة في بصره. وعشي إذا إيف بصره. فعلى الأول معناه: ومن كان له استعداد صاف وفطرة سليمة لإدراك ذكر الرحمن، أي القرآن النازل من عنده وفهم معناه. وعلم كونه حقاً، فتعاضى عنه لغرض دنيوي وبغي وحسد، أو لم يفهمه ولم يعلم حقيقته، لاحتجابه بالغواشي الطبيعية، واشتغاله باللذات الحسية عنه، أو لاغتراره بدينه وما هو عليه من اعتقاده ومذهبه الباطل ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ جنياً فيغويه بالتسويل والتزيين لما انهمك فيه من اللذات، وحرص عليه من الزخارف. أو بالشبه والباطيل المغوية لما اعتكف عليه بهواه من دينه. أو إنسياً يغويه ويشاركه في أمره ويجانسه في طريقه ويبعده عن الحق. وعلى الثاني معناه. ومن إيف استعداده في الأصل، وشقي في الازل يعنى القلب عن إدراك حقائق الذكر، وقصر عن فهم معناه ﴿نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ من نفسه أو جنسه، يقارنه في ضلالته وغوايته. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (٣٧)

﴿وَأَنَّهُمْ لَيَصَدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ قال ابن جرير: أي: وإن الشياطين ليعصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله، عن سبيل الحق، فيزينون لهم الضلالة، ويكرهون لهم الإيمان بالله، والعمل بطاعته. ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ أي يظن هؤلاء المشركون بالله، بتزيين الشياطين لهم ما هم عليه، أنهم على الصواب والهدى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَدَّبَّرْت بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَمِثْسَ الْقَرِينِ﴾ (٣٨)

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا﴾ أي العاشي ﴿قَالَ﴾ أي لشیطانه ﴿يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ

المُشْرِقِينَ ﴿٣٩﴾ أي بعد المشرق من المغرب . فغلب المشرق على المغرب ، ثم ثني . وقيل المراد مشرقاً الصيف والشتاء . والتقدير من المغربين ، فاختصر . ﴿فَبَشِّرِ الْقَرِينَ﴾ قال القاشاني : أي حتى إذا حضر عقابنا اللازم لاعتقاده وأعماله ، والعذاب المستحق لمذهبه ودينه ، تمنى غاية البعد بينه وبين شيطانه الذي أضله عن الحق ، وزين له ما وقع بسببه في العذاب ، واستوحش من قرينه واستدمه ، لعدم الوصلة الطبيعية ، أو انقطاع الأسباب بينهما بفساد الآلات البدنية .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٩﴾

﴿وَلَن يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنْتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ﴾ قال القاشاني : أي لن ينفعكم التمني وقت حلول العذاب واستحقاق العقاب . إذا ثبت وصح ظلمكم في الدنيا ، وتبين عاقبته ، وكشف عن حاله . لانكم مشتركون في العذاب لاشتراككم في سببه . أو ولن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب من شدته وإلامه . أي كما ينفع الواقعين في أمر صعب ، معاونتهم في تحمل أعبائه .

القول في تأويل قوله تعالى :

أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٠﴾

﴿أَفَأَنْتُمْ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ إنكار تعجيب من أن يكون هو الذي يقدر على هدايتهم . وأراد أنه لا يقدر على ذلك منهم إلا هو وحده تعالى . وقد تكرر في التنزيل التعبير عنهم بالصم العمي الضلال ، لأنه لا اجمع من ذلك لشرح حالهم ، ولا أبلغ منه . إذ سلبوا استماع حجج الله وهدايه ، كالاصم . وإبصار آيات الله والاعتبار بها ، كالاعمى . وقصد السبيل الامم ، كالضال الحائر .

القول في تأويل قوله تعالى :

فَأَمَّا نَذِيرٌ لِّكَ فَإِنَّا نُنْقِصُكُمُ ﴿٤١﴾

﴿فَأَمَّا نَذِيرٌ لِّكَ﴾ أي نقبضك قبل أن نظهرك عليهم ﴿فَأَمَّا نُنْقِصُكُمُ﴾ بالعذاب الاخروي .

القول في تأويل قوله تعالى :

أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ﴾ وهذا كقوله تعالى : ﴿فَأَمَّا

نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفِيَنَّكَ فِإِلَيْنَا لِيرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ [غافر: ٧٧]، وفي تعبيره بالوعد، وهو لا يخلف الميعاد، إشارة إلى أنه هو الواقع. وهكذا كان. إذ لم يفلت أحد من صناديدهم، إلا من تحصن بالإيمان.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ﴿٤٣﴾

﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ يعني دين الله الذي أمر به وهو الإسلام. فإنه كامل الاستقامة من كل وجه. قال الشهاب: هذا تسليية له ﷺ وأمر لأمته أو له، بالديموم على التمسك. والفاء في جواب شرط مقدر. أي إذا كان أحد هذين واقعاً لا محالة، فاستمسك به.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ ﴿٤٤﴾

﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ أي وإن الذي أوحى إليك لشرف لك ولقومك من قریش. لما خصهم به من نزوله بلسانهم. أو المراد بقومه، أتباعه. أي تنويه بقدرك وبقدر امتك، لما أعطاه لهم بسببه من العلوم والمزايا والخصائص والشرائع الملائمة لمسائر الأحوال والأزمان، وجوز أن يراد بالذكر الموعظة ﴿وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ أي عما عملتم فيه، من ائتماركم بأوامره، وانتهاكم عن نواهيه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ ﴿٤٥﴾

﴿وَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ أي: هل حكمنا بعبادة الأوثان؟ وهل جاءت في ملة من مللهم؟ قال القاضي: والمراد به الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد والدلالة على أنه ليس ببدع ابتدعه، فيكذب ويعادي له. انتهى.

والذين أمر بمسألتهم الرسول ﷺ، هم مؤمنو أهل الكتابين التوراة والإنجيل. فالكلام بتقدير مضاف. أي أمهم المؤمنين. أو يجعل سؤالهم بمنزلة سؤال أنبيائهم. لأنهم إنما يخبرونه عن كتب الرسل. فإذا سألهم فكانه سأل الأنبياء.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٦﴾

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ أي المصدقة له ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ﴾ لينهاه عن الاستعباد ﴿وَمَلَئِهِ﴾ أي لينهاهم عن التبعيد له ﴿فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي فأبان أنه لا يستحق العبادة غيره تعالى ، وأن ليس لاحد سواه استعباد ، لأنها حق الربوبية المطلقة .

القول في تأويل قوله تعالى :

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧﴾

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ﴾ فلما اتاهم بالحجج على التوحيد والبراءة من الشرك ، إذا فرعون وقومه يضحكون . أي كما أن قومك ، مما جئتكم به من الآيات والعبر ، يسخرون . وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه ﷺ ، عما كان يلقى من مشركي قومه . وإعلام منه له أن قومه من أهل الشرك ، لن يعدوا أن يكونوا كسائر الأمم الذين كانوا على منهاجهم في الكفر بالله وتكذيب رسله . وندب منه نبيه ﷺ إلى الاستئنان بهم ، بالصبر عليهم ، بسنن أولي العزم من الرسل . وإخبار منه له أن عقبي مَرَدَّتِهِمْ إلى البوار والهلاك . كسنته في المتمردين عليهم قبله ، وإظفاره بهم ، وإعلانه أمره . كالذي فعل بموسى عليه السلام وقومه الذين آمنوا به . من إظهارهم على فرعون وملئه . أفاده ابن جرير . ثم أشار إلى أن موجب الهزء لم يكن إلا لعناد ، لا لقصورها ، بقوله :

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَأَعْلَمَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿٥٠﴾

﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا﴾ أي السابقة عليها ﴿وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ﴾ أي الدنيوي كالسنين ، مما يلجئ إلى الرجوع ، ولا أقل من رجائه ﴿لَأَعْلَمَهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ﴾ أي من أنه لا يعذب من آمن

بك ليكشف عنا العذاب ﴿إِنَّا لَمُهْتَدُونَ﴾ أي بما تزعم أنه الهداية ﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ﴾ أي العهد الذي عاهدوا عليه، ويتمادون في غيهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْفِرُوا لِيَاسَ إِلَىٰ مَلِكٍ مُّصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي

مِنْ تَحْتِي ﴿٥١﴾ أَفَلَا تَبْصُرُونَ ﴿٥٢﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ آبٍ مُّكَادٍ يُّيِّنُ ﴿٥٣﴾

فَقُلُوبًا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاهُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ ﴿٥٤﴾

﴿وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ يعني انهار النيل ﴿أَفَلَا تَبْصُرُونَ﴾ أي ما أنا فيه من النعيم والخير، وما فيه موسى من الفقر ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مِثْلُ آبٍ مُّكَادٍ يُّيِّنُ﴾ أي ضعيف لا شيء له من الملك والاموال ﴿وَلَا يَكَادُ يُيِّنُ﴾ أي الكلام، لمخالفة اللغة العبرانية اللغة القبطية ﴿فَقُلُوبًا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ آسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْجَاهُ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّرِينَ﴾ أي يعينونه ويصدقونه.

القول في تاويل قوله تعالى:

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ۖ فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّا أَسْفَقُوا

أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٦﴾

﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ﴾ أي فاستغفرهم بهذه المغالطات، وحملهم على أن يخفوا له ويصدقوه ﴿فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا أَسْفَقُوا﴾ أي اغضبونا بطاعة عدونا وقبول مغالطاته بلا دليل، وتكذيب موسى وآياته، وندائه بالساحر، ونكث العهد ﴿أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ وذلك لاستغراقهم في بحر الضلال، الاجيال الطوال، وعدم نفع العظة معهم بحال من الاحوال.

القول في تاويل قوله تعالى:

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَلَكَّا ضَرِيبٌ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ مَثَلًا إِذَا

قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٨﴾ وَقَالُوا ۖ إِلَٰهُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا

بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَبِيرُونَ ﴿٥٩﴾

﴿فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا﴾ أي حجة للمهالكين بعدهم ﴿وَمَثَلًا﴾ أي عبرة ﴿لِلْآخِرِينَ﴾ أي الناجين ﴿وَلَكَّا ضَرِيبٌ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا﴾ أي في كونه كآدم، كما اشارت له آية ﴿إِنَّ

مَثَلُ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ [عمران: ٥٩]، والمعنى: لما بين وصفه الحق من أنه عبد مخلوق منعم عليه بالنبوة، عبادته كفر، ودعاؤه شرك، إذ لم يأذن الله بعبادة غيره ﴿إِذَا قَوْلُكَ مِنْهُ﴾ أي من مثله المضروب ووصفه المبين ﴿يَصُدُّونَ﴾ أي يعرضون ولا يعون ﴿وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ﴾ يعنون بالهتهم الملائكة الذين عبدوهم، زعماً منهم أنهم بنات الله تعالى. كما ذكر عنهم ذلك في أول السورة. أي أنهم خير من عيسى وأفضل، لأنهم من الملائكة الأعلى والنوع الأعلى، فإذا جازت عبادة المفضل وهو عيسى، فبالأولى عبادة الأفضل وهم الملائكة. كأنهم يقررون على شركهم أصولاً صحيحة. ويبنون على تمسكهم أقيسة صريحة. وغفلوا، لجهلهم، عن بطلان المقيس والمقيس عليه. وإن البرهان الصادع قام على بطلان عبادة غيره تعالى، وعلى استحالة التوالد في ذاته العلية. وإذا اتضح الهدى فما وراءه إلا الضلال، والمشغبة بالجدال. كما قال تعالى: ﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا﴾ أي ما ضربوا لك هذا القول إلا لاجل الجدل والخصومة، لا عن اعتقاد، لظهور بطلانه ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾ أي شديدو الخصومة بالباطل تمويهاً وتلبساً. وفي الحديث^(١) (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل) وما ذكرناه في تفسير هذه الآية، هو الجلي الواضح، لدلالة السياق والسباق فقابل بينه وبين ما حكاه الغير وأنصف. ثم جلى شأن عيسى عليه السلام، بما يرفع كل لبس، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ﴾ أي بالنبوة والرسالة ﴿وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي آية لهم وحجة عليهم، بما ظهر على يديه، مما أيد نبوته ورسالته وصدق دعواه.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ﴾ أي بدلكم ﴿مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ﴾ أي يكونون مكانكم. إيعاد لهم بأنهم في قبضة المشيئة في إهلاكهم، وإيدال من هو خير منهم.

(١) أخرجه الترمذي في: التفسير، ٤٣ - سورة الزخرف، عن أبي أمامة.

كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٨]، وقيل معنى ﴿لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ﴾ لولدنا منكم ملائكة، كما ولدنا عيسى من غيراب، لتعرفوا تميزنا بالقدرة. واللفظ الكريم يحتمله. إلا أن الأظهر هو الأول، لما جرت به عادة التنزيل، من خواتم أمثال ما تقدم، بنظائر هذا الوعيد، والله أعلم. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِنَّكُمْ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَا

يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾

﴿وَإِنَّكُمْ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ الضمير إما للقرآن كما ذهب إليه قوم، أي وإن القرآن الكريم يعلم بالساعة ويخبر عنها وعن أهوالها. وفي جعله عين العلم، مبالغة. والعلم بمعنى العلامة. وقيل الضمير لعيسى عليه السلام. أي إن ظهوره من أشرار الساعة. ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان دليل على فناء الدنيا. وقال بعضهم: معناه أن عيسى سبب للعلم بها. فإنه هو ومعجزاته من أعظم الدلائل على إمكان البعث. فالآية مجاز مرسل علاقته المسببية. إذ أطلق المسبب وهو العلم، وأزاد السبب وهو عيسى ومعجزاته. كقولك (أمطرت السماء نباتاً) أي مطراً يتسبب عنه النبات. وقرئ ﴿وَإِنَّكُمْ لَعَلَّمٌ لِلسَّاعَةِ﴾ بفتحتين. أي أنه كالجبل الذي يهتدى به إلى معرفة الطريق ونحوه. فبعيسى عليه السلام يهتدى إلى طريقة إقامة الدليل على إمكان الساعة وكيفية حصولها. انتهى.

وهو جيد ﴿فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُون﴾ أي اتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي. أو هو أمر للرسول أن يقول ﴿هَذَا﴾ أي القرآن، أو ما ادعوكم إليه ﴿صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ﴾ أي عن الاتباع ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَأَنصُرُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ

مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾

﴿وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ

فيه ﴿ اي من احكام التوراة وغيرها . كاختلاف اليهود في القيامة ، لعدم صراحتها في كتبهم . وقد جاء في نحوها آية ﴿ وَلَاحِلٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران : ٥٠] ، وقد وضع عن اليهود شيئاً من إصر التوراة وأغلال الناموس ، كما فعل في يوم السبت . خفف شدة حكمه .

قال بعض المحققين : وإنما لم يقل (ولا بين لكم كل ما تختلفون فيه) لانه لم يفعل ذلك . بل ترك بيان كثير من الاشياء ، كالفساد الذي دخل في اغلب كتبهم للفارقليط (محمد ﷺ) الذي يأتي بعده ، لعدم استعداد الناس في زمنه لقبول كل شيء منه . كما قال هو نفسه في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح السادس عشر . وخصوصاً إذا تعرض للطعن في كتبهم ، وهي رأس مالهم الوحيد وراث اجدادهم . ولو فعل ذلك لشك فيه الكثيرون منهم وكذبوه ، ولما اتبعه إلا الاقلون أو النادرون ، فتضيع الفائدة من بعثته التي بيناها في المتن . وهي التي بحث من اجلها .

وأما قول الله تعالى عن لسانه ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ﴾ [آل عمران : ٥٠] ، فالمراد بمثل هذا التعبير ، انه بمجيئه عليه السلام تحققت نبوات التوراة عنه ، وبه صحت وصدقت . وكلمة (التوراة) تطلق على كتاب العهد القديم . فالمعنى ان مجيء عيسى كان وفق ما أنبا به النبيون عنه من قبل . ولولاه لما صدقت تلك النبوات ، فإنها لا تنطبق إلا عليه . وليس المراد ان عيسى يقر كل ما في التوراة ، كما يتوهم النصارى الآن من مثل هذه الآية . وإلا لما قال بعدها مباشرة ﴿ وَلَاحِلٌ لَّكُمْ بَعْضُ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [آل عمران : ٥٠] ، فكيف يقرها وهو قد جاء ناسخاً لبعض ما فيها ؟ فتدبر ذلك ولا تكن كهؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون . ويفسرون ما لا يفهمون . انتهى كلامه . وهو وجيه جداً .

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ قال ابن جرير : اي إن الله الذي يستوجب علينا إفراده بالالوهية وإخلاص الطاعة له ، ربي وربكم جميعاً . فاعبدوه وحده لا تشركوا معه في عبادته شيئاً . فإنه لا يصح ولا ينبغي ان يعبد شيء سواه ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ اي هذا الذي امرتكم به ، من اتقاء الله وطاعتي ، وإفراد الله بالالوهية ، هو الطريق القويم . وإذا كان هذا قول عيسى عليه السلام ، فلا عبرة بقول الملحدين فيه والمفترين عليه ما لم يقله . ثم أشار إلى وعيد من خالف الحق بعد وضوحه ، بقوله تعالى :

القول في تاويل قوله تعالى:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ ﴿٦٥﴾

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ﴾ أي الفرق المتحزبة اختلافاً نشأ ﴿مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ أي لا من قوله تعالى، ولا من قول عيسى. بل ظلماً وعدواناً ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ الْيَوْمِ﴾ أي مؤلم من شدة الأحوال وكثرة الفضائح، وظلمهم بترك النظر في الدلائل العقلية والنقلية.

القول في تاويل قوله تعالى:

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ الْأَخِلَّاءُ

يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ﴾ أي قريش ﴿إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ﴾ أي المتخاللون على المعاصي والفساد، والصد عن الحق يوم القيامة ﴿بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ أي معادي، يتبرأ كل من صاحبه ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ أي المتصادقين في طاعة الله ومحبته. قال القاشاني: الخلّة إما أن تكون خيرية، أو لا. والخيرية إما أن تكون في الله أو لله ومحبته. وغير الخيرية إما أن يكون سببها اللذة النفسانية أو النفع العقلي. والقسم الأول هو المحبة الروحانية الذاتية المستندة إلى تناسب الأرواح في الازل، التي قال^(١) فيها (فما تعارف منها ائتلف) فهم إذا برزوا في هذه النشأة، وتوجهوا إلى الحق، وتجددوا عن مواد الرجز، فلما تلاقوا تعارفوا، وإذا تعارفوا تحابوا، لتجانسهم الأصلي، وتوافقهم في الوجهة والطريقة، وتشابههم في السيرة والغريزة، وتجردهم عن الأغراض الفاسدة والأعراض الدائية، التي هي سبب العداوة وانتفع كل منهم بالآخر في سلوكه وعرفانه. والتد بلاقائه، وتصفى بصفاته، وتعاونوا في أمور الدنيا والآخرة. فهي الخلّة التامة الحقيقية التي لا تزول أبداً كمحبة الأنبياء والأصفياء والأولياء والشهداء. والقسم الثاني هو المحبة القلبية المستندة إلى تناسب الأوصاف والأخلاق والسير الفاضلة. ونشأته الاعتقادات والأعمال الصالحة. كمحبة الصالحين والأبرار. فيما بينهم. ومحبة العرفاء والأولياء إياهم. ومحبة الأنبياء أمهم. والقسم الثالث هو المحبة النفسانية المستندة إلى اللذات الحسية والأعراض الجزئية.

(١) أخرجه البخاري في: الأنبياء، ٢- باب الأرواح جنود مجندة، الحديث رقم ١٥٧٦، عن عائشة.

وأخرجه مسلم في: ٤٥- البر والصلة والآداب، حديث رقم ١٥٩.

كمحبة الأزواج لمجرد الشهوة. ومحبة الفجار والفساق المتعاونين في اكتساب الشهوات واستلاب الاموال. والقسم الرابع هو المحبة العقلية المستندة إلى تسهيل أسباب المعاش، وتيسير المصالح الدنيوية. كمحبة التجار والصناع. ومحبة المحسن إليه للمحسن. فكل ما استند إلى غرض فان وسيب زائل، زال بزواله، وانقلب عند فقدانه عداوة. لتوقع كل من المتحابين ما اعتاد من صاحبه، من اللذة المعهودة والنفع المألوف. وامتناعه لزوال سببه. ولما كان الغالب على اهل العالم أحد القسمين الآخرين، أطلق الكلام وقال: ﴿الْأَخْلَاءُ يُؤْمِنُ بِغَضَبٍ لِبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ لانقطاع أسباب الرصلة بينهم، وانتفاء الآلات البدنية عنهم، وامتناع حصول اللذة الحسية والنفع الجسماني وانقلابهما حشرات وآلاماً وضرراً وخساراً. قد زالت اللذات والشهوات، وبقيت العقوبات والتبعات. فكل يمقت صاحبه ويبغضه. لانه يرى ما به من العذاب، منه وبسببه. ثم استثنى المتقين المتناولين للقسمين الباقيين نفلتهم، كما يقال ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: ٢٤]، ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبا: ١٣]، ولعمري، إن القسم الأول اعز من الكبريت الاحمر. وهم الكاملون في التقوى، البالغون إلى نهايتها، الفائزون بجميع مراتبها. ويليهم القسم الثاني. وكلا القسمين، لاشتراكهما في طلب مرضاة الله وطلب ثوابه واجتناب سخطه وعقابه، نسبهم سبحانه إلى نفسه بقوله:

القول في تاويل قوله تعالى:

يَعْبَادُ لَاخَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٧٨﴾

﴿يَا عِبَادَ لَاخَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾ أي لامنهم من العذاب ﴿وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾ أي على فوات لذات الدنيا. لكونهم على الذم منها وأبهج، وأحسن حالاً وأجمل.

القول في تاويل قوله تعالى:

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٧٩﴾

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا﴾ أي صدقوا بكتاب الله ورسله، وعملوا بما جاءتهم به رسلهم ﴿وَكَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ أي اهل خضوع لله بقلوبهم، وقبول منهم لما جاءتهم به رسلهم عن ربهم، على دين إبراهيم عليه السلام، حنفاء، لا يهود ولا نصارى ولا اهل أوثان.

القول في تأويل قوله تعالى :

ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ﴿٧٠﴾

﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ﴾ أي تُسَرُّون سروراً يظهر حباؤه، أي أثره على وجوهكم، كقوله تعالى: ﴿تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ﴾ [المطففين: ٢٤].

القول في تأويل قوله تعالى :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا دَشْتَهُمْ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٧١﴾ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٢﴾

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ﴾ الصحاف جمع (صحفة) وهي آنية الاكل. والاكواب جمع (كوب) وهو ما يشرب منه كالكوز. إلا أن الكوب ما لا عروة له. قال الشهاب: العروة ما يمسك منه ويسمى اذنًا. ولذا قال من الغزفيه:

وذي أذنٍ بلا سمع له قلبٌ بلا قلب
إذا استولى على صب فقل ما شئت في الصب

ومن اللطائف هنا ما قيل: إنه لما كانت أواني المأكولات أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة، جمع الأول جمع كثرة، والثاني جمع قلة. ﴿وَفِيهَا مَا دَشْتَهُمُ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ﴾ أي بمشاهدته ﴿وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي من الخيرات والاعمال الصالحات. وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة، من الجنة ونعيمها الباقي لهم، بما يخلقه المرء لورثته من الاملاك والارزاق. ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث (على صيغة اسم الفاعل) فهو استعارة تبعية أو تمثيلية.

القول في تأويل قوله تعالى :

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٣﴾

﴿لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ أي ما اشتبهتم. (و من) إما ابتدائية أو تبعية. ورجح بدلالته على كثرة النعم، وأنها غير مقطوعة ولا ممنوعة، وأنها مزينة بالثمار أبداً، موقرة بها.

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٧٤﴾ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي الذين اجترموا الكفر والمعاصي في الدنيا ﴿فِي عَذَابٍ مُّخْتَلِفٍ﴾ أي لا يخفف ولا ينقص ﴿وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ﴾ أي مستسلمون باتسوع.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿٧٦﴾

﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ أي بهذا العذاب ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ أي يكفرهم الله وجحدهم توحيد.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَنَادَوْا أَيْمَنُكَ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ

وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٨﴾

﴿وَنَادَوْا﴾ أي بعد إدخالهم جهنم ﴿يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ﴾ أي ليمتنا. أي سلمه أن يفعل بنا ذلك. تمنوا تعطيل الحواس وعدم الإحساس، لشدة التآلم بالعذاب الجسماني. ﴿قَالَ إِنَّكُمْ مَرْكُوتٌ﴾ أي لا بشون ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ أي لا تقبلونه وتنفرون منه، وعبر (بالاكثر) لأن من الاتباع من يكفر تقليداً.

لطيفة:

قال القاشاني: سمي خازن النار (مالكاً) لاختصاصه بمن ملك الدنيا وآثرها. لقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [البازعات: ٣٧ - ٣٩] كما سمي خازن الجنة (رضواناً) لاختصاصه بمن رضي الله عنهم ورضوا عنه.

القول في تاويل قوله تعالى :

أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَلَنَّا مُرْمُونَ ﴿٧٩﴾

﴿أَمْ أَمْرُؤَا أَمْرًا فَلَنَّا مُرْمُونَ﴾ أي أم ابرم مشركو مكة أمراً فاحكموه، يكيدون به

الحق الذي جاءهم، فإنما محكمون لهم ما يخزيهم ويدلهم، من النكال. كقوله تعالى: ﴿أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَكِيدُونَ﴾ [الطور: ٤٢].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ [٨٠]

﴿أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ أي ما أخفوه من تناجيهم بما يملكون، فلا نجازيهم عليه لخفائه علينا ﴿بلى﴾ أي نسمعهما وتطلع عليهما ﴿وَرُسُلَنَا﴾ يعني الحفظة ﴿لَدَيْهِمْ يَكْتُمُونَ﴾ أي ما تكلموا به ولفظوا من قول. ثم أشار إلى رد إفكهم في أن الملائكة بنات الله تعالى، ختماً للسورة مما بدلت به، المسمى عند البديعيين (رد المعجز على الصدر) فقال سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [٨١]

﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ أي لذلك الولد. والاولية بالنسبة إلى المخاطبين، لا لمن تقدمهم. قال الشهاب: ولو أبقى على إطلاقه، على أن المراد اظهار الرغبة والمسارة. جاز. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [٨٢]

﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ علي نفى التالي. وهو عبادة الولد. أي أوحده وأنزهه تعالى عما يصفونه من كونه مماثلاً لشيء. لكونه رباً خالقاً للأجسام كلها. فلا يكون من جنسها. فيفيد انتفاء الولد على الطريق البرهاني. وأما دلالته على الثاني فإذا جعل قوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ الخ من كلام الله تعالى، لا من كلام الرسول، (أي نزه رب السماوات عما يصفونه) فيكون نفياً للمقدم ويكون تعليق عبادة الرسول من باب التعليق بالمحال. والمعلق بالشرط عند عدمه فعوى بدلالة المفهوم، أبلغ عند علماء البيان من دلالة المنطوق. كما قال في استبعاد الرؤية ﴿فَإِنْ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الاعراف: ١٤٣]. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ ^(٨٣)

﴿فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا﴾ أي في باطلهم ﴿وَيَلْعَبُوا﴾ أي في دنياهم ﴿حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ﴾ قال ابن جرير : وذلك يوم يُصَلِّيهُمُ اللَّهُ بِفِرْيَتِهِمْ عَلَيْهِ، جهنم، وهو يوم القيامة.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ ^(٨٤)

﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ﴾ أي المعبود فيهما بلا شريك ﴿وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ﴾ أي في تدبير خلقه وتسخيرهم لما يشاء بمصالحهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهِ الْمُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ

تُرْجَعُونَ﴾ ^(٨٥) ﴿وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ

بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ^(٨٦)

﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ﴾ أي الشفاعة لهم عند الله، كما زعموا أن اندادهم شفعاء ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أي من آمن بالله وافرّ بتوحيده، وهم يعلمون حقيقة توحيده. أي وحدوه وأخلصوا له على علم منهم ويقين، كقوله : ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء : ٢٨]. قال ابن كثير : هذا استثناء منقطع ، أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم، فإنه تنفع شفاعته عنده، بإذنه له.

تنبيه :

قال الشهاب : استدل الفقهاء بهذه الآية على أن الشهادة لا تكون إلا عن علم، وأنها تجوز وإن لم يشهد.

وفي (الإكليل) قال إلكيا : يدل قوله تعالى : ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ على معنيين : أحدهما - أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم، وأن التقليد لا

يغني مع عدم العلم بصحة المقالة. والثاني - أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها، أن يكون الشاهد عالماً بها.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ (٨٧)

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ أي: خلقنا لنعذر المكابرة فيه من فرط ظهوره ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ أي يصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَقِيلَ لَكَ يَا أَدَمُ ائْتِ بِزَوْجٍ إِنَّ هَذَا الْقَوْمَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (٨٨)

﴿وقيل﴾ أي قيل لمحمد صلوات الله عليه، شاكياً إلى ربه تبارك وتعالى، قومه الذين كذبوه وما يلقى منهم ﴿يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي الذين أمرتني بإنذارهم، وأرسلتني إليهم لدعائهم إليك ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر. كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ [الفرقان: ٣٠].

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (٨٩)

﴿فاصفح﴾ أي اعرض ﴿عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ﴾ أي لكم أو عليكم. أو امري سلام. أي متاركة فهو سلام متاركة لا تحية.

وقال الرازي: احتج قوم بهذه الآية على أنه يجوز السلام على الكافر. ثم قال: إن صح هذا الاستدلال فإنه يوجب الاقتصار على مجرد قوله (سلام) وإن يقال للمؤمن (سلام عليكم) والمقصود التنبيه على التحية التي تذكر للمسلم والكافر.

وفيه نظر، لأنه جمود على الظاهر البحث هنا، والغفلة عن نظائره. من نحو قول إبراهيم عليه السلام لآبيه ﴿سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ [مريم: ٤٧]، وآية ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: ٥٥]، على أن الأكثر على أن الخبر هنا محذوف، أي (عليكم) والمقدر كالمذكور، والمحذوف لعله كالثابت. فالصواب أن السلام للمتاركة. والله أعلم ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ أي حقية ما أرسلت به، بسمو الحق وزهوق الباطل.

تنبيه :

قرئ ﴿وقيله﴾ بالنصب عطفاً على (سرهم ونجواهم) وضعف بوقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، بما لا يحسن اعتراضاً. أو على محل (الساعة) لأنه في محل نصب، لأنه مصدر مضاف لمفعوله. أو بإضمار فعله. أي وقال قيله. وقرئ بالجر عطفاً على (الساعة) أو الواو للقسمة والجواب محذوف. أي لافعلن بهم ما أريد، أو مذكور وهو قوله ﴿إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وقرئ بالرفع عطفاً على (علم الساعة) بتقدير مضاف. أي وعنده علم قيله. أو مرفوع بالابتداء، وجملة (يا رب) النخ هو الخبر. أو الخبر محذوف. أي وقيله كيت وكيت، مسموع أو متقبل. وفي (الحواشي) مجازيات جدلية، فازدد بمراجعتها علماً.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الدخان

قال المهابي: سميت به لدلالة آيته على أنه جزاء غشيان أَدْخَنَ النفوس الخبيثة، بصائر قلوب أهلها وأرواحهم. ولذلك راوا الدلائل شبهات الشياطين. وجعلوا المميز بينهما مجنوناً. وإن القرآن كاشف عنه ككشف الدخان المحسوس عنهم، وهي مكة. وآيها خمسون وتمتع. روي ^(١) الترمذي مرفوعاً. من قرأ (حم الدخان) في ليلة، أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. ثم قال: غريب. وعمرو بن أبي خنعم راويه، يضعف. قال البخاري: منكر الحديث. أفاده ابن كثير.

(١) أخرجه في: ثواب القرآن، ٨- باب ما جاء في فضل ﴿حم الدخان﴾.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

حَمِّ ۝١ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝٢ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ۝٣ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٤

﴿ حَمِّ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ ﴾ يعني ليلة القدر التي قدر فيها سبحانه أنزال ذكره الحكيم . وكانت في رمضان . كما قال سبحانه ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ [البقرة : ١٨٥] ، قال ابن كثير : ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان ، فقد أبعد النجعة . فإن نص القرآن أنها في رمضان . وما روي من الآثار في فضلها ، فمثله لا تعارض به النصوص . هذا على فرض صحتها . وإلا فهي ما بين مرسل وضعيف . والبركة اليمن . ولا ريب أنها كانت أبرك ليلة وأيمنها على العالمين ، بتنزيل ما فيه الحكمة والهدى ، والنجاة من الضلال والردى . قال القاشاني : ووصفها بالمباركة ، لظهور الرحمة والبركة ، والهداية والعدالة في العالم بسببها . وازدياد رتبته ﷺ وكماله بها ، كما سماها (ليلة القدر) لأن قدره وكماله إنما ظهر بها ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ أي من خالف مقتضى الحكمة وقوة الدلائل ، واختار المدام وتذلل للهوى ولم يكتف بهداية الله ، ولم يفت روحه بقوت معارفه ، وذلك لتقوم حجة الله على عباده .

القول في تأويل قوله تعالى :

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٥

﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ أي يفصل ويبين كل أمر تقتضيه الحكمة ، على وجه متين محمود عند الكمل تفتت به أرواحهم ، وترحم به نفوسهم . وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

أَمْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝٦ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝٧

﴿ أَمْ أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَا ﴾ نصب على الاختصاص . أي اعني بهذا الامر أمراً حاصلًا من

عندنا على مقتضى حكمتنا. وهو بيان لفخامته الإضافية، بعد بيان فخامته الذاتية ﴿إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ أي مرسلين إلى الناس رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات الله ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، رحمة منه تعالى بهم، لمسيب الحاجة إليه، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]، وجوز كون (رحمة) علة للإنزال. أي رحمة تامة كاملة على العالمين بإنزاله، لاستقامة أمورهم الدينية والدنيوية، وصلاح معاشهم ومعادهم، وظهور الخير والكمال والبركة والرشاد فيهم بسببه. والوجه هو الأول. وهو كونه غاية للإرسال. لإفصاح تلك الآية عنه ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ أي لدعوة حقائق الأشياء بمقتضياتها ﴿الْعَلِيمُ﴾ أي بمقادير قابلياتها، فلا يبعد عليه الإرسال والإنزال، قاله المهامي. وقال القاشاني: أي: السميع لأقوالهم المختلفة في الأمور الدينية الصادرة عن أهوائهم، (العليم) أي بمقائدهم الباطلة وآرائهم الفاسدة وأمورهم المختلفة ومعاشهم غير المنتظمة. فلذلك رحمهم بإرسال الرسول الهادي إلى الحق في أمر الدين، الناظم لمصالحهم في أمر الدنيا، المرشد إلى الصواب فيهما، بتوضيح الصراط المستقيم، وتحقيق التوحيد بالبرهان، وتقنين الشرائع وسنن الأحكام لضبط النظام.

القول في تأويل قوله تعالى:

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٨﴾ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ﴿٩﴾

﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ قال أبو مسلم: أي إن كنتم تطلبون اليقين وتريدونه، فاعرفوا أن الأمر كما قلنا. كقولهم (فلان منجد منهم) أي يريد نجدا وتهامة. وقيل: معناه إن كنتم موقنين بما تقرون به، من أنه رب الجميع وخالقه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ أي بل ليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيته، لأن الإيقان يستتبع قبول البرهان، وإنما هو قول ممزوج بلعب، لغشيان ادخنة أهوية نفوسهم، بصائر قلوبهم وأرواحهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا

الْعَذَابُ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ أي انتظر لمجازاتهم ذلك اليوم الهائل . ولا يستعمل (الارتقاب) إلا في أمر مكروه . وللسلف في معنى الدخان ثلاثة أوجه : الأول - قال بعضهم : كان ذلك حين دعا رسول الله ﷺ على قريش أن يؤخذوا بسنين كسني يوسف ، فاخذوا بالمجاعة . قالوا : وعنى بالدخان ما كان يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع . من الظلمة كهيفة الدخان ، روى ابن جرير عن مسروق قال : كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساً وهو مضطجع بيننا . فأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن : إن قاصاً عند أبواب كندة يقصّ ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس الكفار ، ويأخذ المؤمنين منه كهيفة الزكام ، فقام عبد الله وجلس وهو غضبان ، فقال : يا أيها الناس ! اتقوا الله . فمن علم شيئاً فليقل بما يعلم . ومن لا يعلم فليقل (الله أعلم) . فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم (الله أعلم) وما على أحدكم أن يقول لما لا يعلم (لا أعلم) فإن الله عز وجل يقول لنبيه ﷺ ﴿ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ [ص : ٨٦] ، إن النبي ﷺ لما رأى من الناس إداراً قال : اللهم سيعاً كسيع يوسف . فاخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف . ينظر أحدهم إلى السماء فيرى دخاناً ، من الجوع . فأتاه أبو سفيان بن حرب فقال : يا محمد ! إنك جئت تأمرنا بالطاعة وبصلة الرحم . وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم . قال الله عز وجل ﴿ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ [الدخان : ١٥] ، قال : فكشف عنهم ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴾ [الدخان : ١٦] ، فالبطشة يوم بدر . وقد مضت آية الروم وآية الدخان . والبطشة واللزام .

قال ابن كثير : وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ^(١) ورواه الإمام أحمد ^(٢) في مسنده وهو عند الترمذي ^(٣) والنسائي في تفسيرهما ، وعند ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة وقد وافق ابن مسعود رضي الله على تفسير الآية بهذا ، وأن الدخان مضى ، جماعة من السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي ، وهو اختيار ابن جرير .

(١) أخرجه البخاري في : التفسير ، ٤٤ - سورة الدخان ، ٢ - باب ﴿ يَفْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابُ الْيَمِّ ﴾ ،

حديث رقم ٥٧٠ ، عن عبد الله بن مسعود

وأخرجه مسلم في : صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث رقم ٢٩ .

(٢) أخرجه في المسند ٣٨٠ / ١ . الحديث رقم ٣٦١٣ .

(٣) أخرجه في : التفسير ، ٤٤ - سورة الدخان ، ١ - باب حدثنا محمود بن غيلان .

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): والظاهر أن مجيء أبي سفيان كان قبل الهجرة. لقول ابن مسعود (ثم عادوا) ولم ينقل أن أبا سفيان قدم المدينة قبل بدر. وعلي هذا فيحتمل أن يكون أبو طالب كان حاضراً ذلك. فلذلك قال:

* وابهض يُسْتَسْقَى الغمامُ بوجهه *

لكن روي ما يدل على أن القصة المذكورة وقعت بالمدينة، فإن لم يحمل على التعدد، وإلا فهو مشكل جداً. والله المستعان. انتهى.

وذكر ابن قتيبة في تفسير الدخان على هذا معنيين: أحدهما - أن في سنة القحط يعظم يمس الأرض بسبب انقطاع المطر، ويرتفع الغبار الكثير، ويظلم الهواء. وذلك يشبه الدخان ولهذا يقال لسنة المجاعة (الغباء) ثانيهما - أن العرب يسمون الشر الغالب بالدخان. فيقولون (كان بيننا أمر ارتفع له دخان). والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد خوفه أو ضعفه، أظلمت عيناه، فيرى الدنيا كالمملوءة من الدخان. انتهى.

وقال الشهاب: الظاهر أن هذه التسمية استعارة. لأن الدخان مما يتأذى به. فاطلق على كل مؤذٍ يشبهه، أو على ما يلزمه، ولذا قيل:

تريد مهذباً لا عيب فيه وهل عودٌ يفوح بلا دُخان

الوجه الثاني في الآية - أنه دخان يظهر في العالم. وهو إحدى علامات القيامة، ولم يأت بعد، وهو آت وهو قول حذيفة. ويروى عن علي وابن عباس وجميع من التابعين. قال الرازي: واحتج القائلون بهذا القول بوجوه: الأول - أن قوله: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ﴾ يقتضي وجود دخان تأتئ به السماء. وما ذكرتموه من الظلمة الحاصلة في العين بسبب شدة الجوع، فذاك ليس بدخان آتئ به السماء. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه، عدولاً عن الظاهر، لا لدليل منفصل، وإنه لا يجوز. الثاني - أنه وصف ذلك الدخان بكونه مبيئاً. والحالة التي ذكرتموها ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس في أدمغتهم. ومثل هذا لا يوصف بكونه دخاناً مبيئاً. والثالث - أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغطي الناس. وهذا إنما يصدق إذا وصل ذلك الدخان إليهم واتصل بهم، والحالة التي ذكرتموها لا تغطي الناس إلا على سبيل المجاز. وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا لدليل منفصل. الرابع - ما روي عن النبي ﷺ من عده الدخان من الآيات المنتظرة.

أما القائلون بالقول الأول، فلا شك أن ذلك يقتضي صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز وذلك لا يجوز إلا عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته ممنوع، والقوم لم يذكروا ذلك الدليل، فكان المصير إلى ما ذكره مشكلاً جداً. فإن قالوا: الدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه تعالى حكى عنهم أنهم يقولون ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ وهذا، إذا حملناه على القحط الذي وقع بمكة، استقام. فإنه نقل أن القحط لما اشتد، بمكة مشى إليه أبوسفيان وناشده بالله وبالرحم، ووعد أنه إن لهم وأزال الله عنهم تلك البلية، أن يؤمنوا به. فلما أزال الله تعالى عنهم ذلك رجعوا إلى شركهم. أما إذا حملناه على أن المراد منه ظهور علامة من علامات القيامة، لم يصح ذلك. لأن عند ظهور علامات القيامة. لا يمكنهم أن يقولوا ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ ولم يصح أيضاً أن يقال لهم ﴿إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ والجواب: لم لا يجوز أن يكون ظهور هذه العلامة جارياً مجرى ظهور سائر علامات القيامة، في أنه لا يوجب انقطاع التكليف، فتحدث هذه الحالة. ثم إن الناس يخافون جداً فيتضرعون. فإذا زالت تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق. وإذا كان هذا محتملاً، فقد سقط ما قالوه، والله أعلم. انتهى كلام الرازي.

وهكذا رجع الإمام ابن كثير الوجه الثاني، ذهاباً إلى ما صح عن ابن عباس، ترجمان القرآن ومن وافقه من الصحابة والتابعين، مع الأحاديث المرفوعة الصحاح والحسان وغيرهما، التي أوردوها، مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة، على أن الدخان من الآيات المنتظرة. مع أنه ظاهر القرآن، قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ أي بين واضح يراه كل أحد. وعلى ما فسره ابن مسعود رضي الله عنه، إنما هو خيال راوه في أعينهم من شدة الجوع والجهود. وهكذا قوله تعالى: ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ أي يتغشاهم ويمتصهم. ولو كان أمراً خيالياً يخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه ﴿يَغْشَى النَّاسَ﴾ وقوله تعالى: ﴿هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي يقال لهم ذلك تقريباً وتوبيخاً. كقوله عز وجل ﴿يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَى تَارِجِهِمْ دَعَا هَذِهِ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ [الطور: ١٣-١٤]، أو يقول بعضهم لبعض ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ﴾ أي يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه، سائلين رفعه وكشفه عنهم، كقوله جلّت عظمته ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُنْكَذَّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: ٢٧]، وكذا قوله جلّ وعلا ﴿وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِبْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِبْ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ﴾ [إبراهيم: ٤٤]. وهكذا قال جلّ جلاله.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿أَن لَّهُمُ الدُّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ﴿١٤﴾﴾

﴿أَن لَّهُمُ الدُّكْرَىٰ﴾ وقد جاءهم رسولٌ مبينٌ ثم تولوا عنه وقالوا معلمٌ مجنونٌ ﴿أي كيف لهم بالتذكر، وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والندارة. ومع هذا تولوا عنه وما وافقوه. بل كذبوه وقالوا معلم مجنون. وهذا كقوله جلّت عظمته ﴿يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذُّكْرَىٰ﴾ [الفجر: ٢٣] الآية. وكقوله عز وجل ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فُرِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ﴾ [سبا: ٥١]. إلى آخر السورة. وقوله تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿١٥﴾﴾

﴿إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما - أنه يقول تعالى ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنيا، لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب. كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [المؤمنون: ٧٥]، وكقوله جلّت عظمته ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ [الأنعام: ٢٨]، والثاني - أن يكون المراد إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أسبابه ووصوله إليكم، وأنتم مستمرون فيما أنتم فيه من الطغيان والضلال، ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم. كقوله تعالى: ﴿إِلَّا قَوْمٌ يُونُسَ لِمَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [يونس: ٩٨]. ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم. بل كان قد انعقد سببه عليهم. ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقبلوا عن كفرهم ثم عادوا إليه، قال الله تعالى، إخبارا عن شعيب عليه السلام، أنه قال لقومه حين قالوا: ﴿لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّ عِدَّتَنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ٨٨-٨٩]. وشعيب عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم. وقال قتادة: ﴿إِنَّكُمْ عَائِدُونَ﴾ إلى عذاب الله. وقوله عز وجل:

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾﴾

﴿يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ﴾ فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه

بيوم بدر . وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود رضي الله عنه على تفسيره الدخان بما تقدم . وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي ابن كعب رضي الله عنه وجماعة عنه ، وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة ، وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً . قال ابن جرير : حدثني يعقوب . حدثنا ابن عليه . حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال : قال ابن عباس رضي الله عنهما : قال ابن مسعود رضي الله عنه : البطشة الكبرى يوم بدر . وأنا أقول هي يوم القيامة . وهذا إسناد صحيح عنه . وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه . والله أعلم . انتهى كلام ابن كثير .

فصل :

وممن رجع الوجه الأول ، وهو أن المراد بالدخان يوم المجاعة والشدة مجازاً ، بذكر المسبب وإرادة السبب . أو بالاستعارة ، العلامة أبو السعود حيث قال : والأول هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم قطعاً . فإن قوله تعالى : ﴿ أَتَى لَهُمُ الذِّكْرَى ﴾ الخ ، ردّ لكلامهم واستدعائهم الكشف ، وتكذيب لهم في الوعد بالإيمان ، المنبئ عن التذكر والانتعاض بما اعتراهم من الداهية ، أي كيف يتذكرون ؟ أو من أين يتذكرون بذلك ويقون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم ؟ ﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴾ أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر . وموجبات الانتعاض ما هو أعظم منه في إيجابها . حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ، وبين لهم مناهج الحق ، بإظهار آيات ظاهرة ومعجزات قاهرة ، تخرلها صم الجبال ﴿ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ ﴾ عن ذلك الرسول وهو هو ، ريثما يشاهدون منه ما شاهدوه من العظائم الموجبة للإقبال عليه ولم يقتنعوا بالتولي ﴿ وَقَالُوا ﴾ في حقه ﴿ مَعْلَمٌ مَجْنُونٌ ﴾ أي قالوا تارة : يعلمه غلام أعجمي لبعض ثقيف . وأخرى مجنون ، أو يقول بعضهم كذا وآخرون كذا . فهل يتوقع من قوم هذه صفاتهم أن يتأثروا بالعظة والتذكير ؟ وما مثلهم إلا كمثل الكلب إذا جاع ضعف ، وإذا شبع طغى . وقوله تعالى : ﴿ إِنَّا كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴾ جواب من جهته تعالى عن قولهم ﴿ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ بطريق الالتفات ، لمزيد التوبيخ والتهديد . وما بينهما اعتراض . إلى إنا نكشف العذاب المعهود عنكم كشفاً قليلاً ، أو زماناً قليلاً . إنكم تعودون إثر ذلك إلى ما كنتم عليه من العتو والإصرار على الكفر . وتنسون هذه الحالة . وفائدة التقييد بقوله : ﴿ قَلِيلاً ﴾ الدلالة على زيادة خبثهم . لأنهم إذا عادوا قبل تمام الانكشاف ، كانوا بعده

أسرع إلى العود. وصيغة الفاعل في الفعلين، للدلالة على تحققهما لا محالة. ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى، بدعاء النبي ﷺ فما لبثوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتو والعدا. انتهى ما قاله أبو السعود بزيادة.

فصل:

وأما الوجه الثالث في الآية، قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا جعفر بن مسافر. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا ابن مهيعة. حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله عز وجل: ﴿يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ﴾ قال: كان يوم فتح مكة. قال ابن كثير: وهذا القول غريب جداً. بل منكر. انتهى.

أي لأنه لم يرو مرفوعاً ولا موقوفاً على ابن عباس، ترجمان القرآن. أو غيره من الصحب. إلا أن عدم كونه ماثوراً لا ينافي احتمال لفظ الآية له. وصدقها عليه. لا سيما، ويؤيده قوله تعالى في آخر السورة: ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾. مما هو وعد بظهوره عليهم. وكان ذلك يوم الفتح. وحينئذ، فمعنى قوله تعالى: ﴿إِنَّا كَاشِفُوكَ الْعَذَابِ﴾ أي ما ينزل بهم يومئذ، برفع القتل والأسر عنهم. ومعنى ﴿عَالِدُونَ﴾ أي إلى لقاء الله ومجازاته.

فصل:

يظهر مما نقلناه عن السلف في هذه الآية من الأقوال الثلاثة، أن هذه الآية من الآي اللاتي أخذت من الصحب، عليهم الرضوان، اهتماماً في معناها، وعناية في البحث عن المراد منها. حتى كان ابن مسعود مصرّاً على وجهه، وعليّ وابن عباس وحذيفة على وجه آخر. على ما أسند عنهم من طرق، ولعمري الحق أن هذه الآية لجديرة بزيادة العناية. وهكذا كل ما كان من معارك الانظار للائمة الكبار. وسبب الاختلاف هو إيجار الأسلوب الكريم، وإثارة من الالفاظ أرقها، وأوجزها. مما يصدق لبلاغته حقيقة تارة ومجازاً أخرى. هذا أولاً. وثانياً، لما كان كثير من الأحاديث المروية تتشابه مع الآيات، كان ذلك مما يقرب بينهما ويدعوا إلى اتحاد المراد منهما. لما تقرّر من شرح السنة للكتاب، وهذا ما درج عليه المحدثون قاطبة. فترى أحدهم إذا رأى في خبر ما يشير إلى آية، قطع بأنه تفسيرها ووقف عنده ولم يتعده. وأما من فتح للتدبر باباً ومهد للنظر مجالاً، ورأى أن الأثر قد يكون من محمولات الآية وما صدقناها، وأنها أعم وأشمل، أو إن حمل الخبر عليها اشتباه أفضى إليه التشابه. فذاك ومع المسالك المسالك، وفتح للمريد المدارك، ورقاه من

حظيره النقل إلى فضاء العقل. ولكل وجهة.

إذا علمت ذلك، رأيت أن من فسر هذه الآية بالمجاعة التي حصلت لقريش، امكنه تطبيق الآية عليها مجازاً في بعض مفرداتها، وحقيقة في بقيتها وفي وقوع مصداقها، في رايه. ومن فسرهما بالدخان المنتظر، المروي من اشراط الساعة، وقف مع المروي ورأى أنه تفسيرها. لان الأصل التوافق والحمل على المعهود. لانه الاقرب خطوراً والاسبق حضوراً، ومن فسرهما بالظهور عليهم يوم الفتح، رأى أنها من بليغ المجاز وبديع الكتابة في ذلك. وأن الوعد بالارتقاب. كثر أشباهه ونظائره في غير ما آية، مراداً به الفتح. كآية ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ﴾ [السجدة: ٢٨-٣٠]، فهذا وأمثاله يبين مآخذ الأئمة ومداركهم في التأويل. وبه يعلم أن أطراف المدارك قد تتجاذب اللفظ فتستوقف الرأي عن التشيع لمدرك دون آخر. ما لم يكن ثمة ما يشرح أحدها وقد يظن الواقف على كلام الرازي المتقدم، واحتجاجه للوجه الثاني بما أطل به، أن لا منتدح، بعد، عنه. مع أن للذهاب إلى غيره أن يجيب عن احتجاجه بما أسلفنا من صحة المجاز. بل وقوته هنا، لان المقام مقام إنذار وإبعاد، والذوق أكبر حاكم وإليه مردّ البلاغة. ولا يلزم المتأول نكرانه للدخان المنتظر كما قد يتوهم. بل يعترف بأنه آية آتية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات، وينقلب هذا النظام إلى نشأة ثانية. وأنه لا يلزم من الاشتراك اللفظي اتحاد المتلّو والمروي. وبالجملّة، فاللفظ الكريم يتناول المعاني الثلاثة. وسببه تحقق مصداق الجميع. وأما تعيين واحد منها للمراد، فصعب جداً فيما أراه، لا سيما ولم يتفق الصحب على رأي فيها. هذا ما نقوله الآن. والله العليم. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾

﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾ أي استلينا، قبل هؤلاء المشركين، قوم فرعون، بإرسال موسى عليه السلام إليهم ليؤمنوا. فاختاروا الكفر على الإيمان ﴿وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ﴾ أي على الله والمؤمنين، أو في نفسه. فعلى الأول كريم بمعنى مكرم أي معظّم. وعلى الثاني، من الكرم بمعنى الانصاف بالخصال الحميدة، حسياً ونسباً.

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ اَنْ اَدُوْا اِلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ ۝١٨﴾

﴿ اَنْ اَدُوْا اِلَىٰ عِبَادِ اللّٰهِ ﴾ اي ارسلوا معي بني اسرائيل، لاسير بهم إلى بلادنا الاولى . واطلقوهم من أسركم وحبسكم . فإنهم قوم أحرار، أبواء، للضم . هذه الديار ﴿ اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنَ ﴾ اي على وحيه ورسالته، التي حملتها إليكم . لاندركم بأسه إن عصيتم .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ وَاَنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِنِّىْ اَتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝١٩﴾

﴿ وَاَنْ لَا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ﴾ اي بإنكار ربوبيته، ودعوى الربوبية لانفسكم، وتكذيب رسوله وغضب عباده ﴿ اِنِّىْ اَتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴾ اي حجة واضحة على ربوبية الله، ونفي ربوبيتكم . وعلى رسالتي . وعلى ان بني اسرائيل عباده الخاصة .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ وَاِنِّىْ عٰذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْٓا ۝٢٠﴾

﴿ وَاِنِّىْ عٰذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْٓا ﴾ اي اعتصمت به من رجمكم . يعني القتل، فعصمني، فلا ينالني منكم مكروه، مع انه لا يعصم من افتري عليه، وقصد بهذه الجملة . إظهار مزيد شجاعته وثباته في موقف تضطراب فيه الافئدة، وتزل الاقدام، خوفاً ورعباً . وما ذاك إلا لإبوائه إلى عصمة الله وتأييده .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ وَاِنْ لَّمْ تَؤْمِنُوْا لِيْ فَاَعْتٰزِلُوْٓنَ ۝٢١﴾

﴿ وَاِنْ لَّمْ تَؤْمِنُوْا لِيْ فَاَعْتٰزِلُوْٓنَ ﴾ اي فكونوا بمعزل عني . فلست بموالٍ منكم أحداً .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ اَنْ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝٢٢﴾

﴿ فَدَعَا رَبَّهُۥ ﴾ اي لما تابوا عن إجابته ﴿ اَنْ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ﴾ اي مشركون

مفسدون .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿فَأَنْتَرِ بِعِيَادي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ (٢٣)

﴿فَأَنْتَرِ بِعِيَادي لَيْلًا﴾ أي فاجاب دعاءه، وأوحى إليه بان سر بقومك ليلًا ﴿إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ﴾ أي إن فرعون وقومه من القبط متبعوكم . إذا شخصتم عن بلدهم وأرضهم ليرجعوكم .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ (٢٤) ﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٢٥)

﴿وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ رَهْوًا﴾ أي فإذا قطعت البحر انت واصحابك، فاتركه ساكنًا على حاله التي كان عليها حين دخلته، ولا تضربه بعصاك ليدخله القبط فيفرقوا ﴿إِنَّهُمْ جُذُءٌ مُّفْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا﴾ أي بعد هلاكهم بالفرق ﴿مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ أي بساتين وعيون يسقى منها ويتنعم بالنظر فيها، هذا في التفكة والتنزه .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَذُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ (٢٦)

﴿وَذُرُوعٍ﴾ أي قائمة مزارعهم للقوت ﴿وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ أي محافل مزينة ومنازل مزخرفة .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ﴾ (٢٧)

﴿وَنَعْمَ كَانُوا فِيهَا فَكِهِينَ﴾ أي متنعمين من نساء وأموال وحشم، وما لا يحظى من المشتريات .

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ (٢٨)

﴿كَذَلِكَ﴾ أي أخرجناهم مثل هذا الإخراج . فالكاف، أو الجار والمجرور صفة مصدر مفهوم من الترك . أو هو خبر محذوف . أي الامر كذلك . والمراد به التاكيد والتقرير ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ﴾ يعني من خلفهم بعد مهلكهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾

﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ قال الزمخشري : إذا مات رجل خطير، قالت العرب في تعظيم مهلكه : بكّت عليه السماء والأرض وبكّته الريح واظلمت له الشمس . قال جرير :

* تَبْكِي عَلَيْكَ نَجُومُ اللَّيْلِ وَالْقَمَرَا *

وقالت الخارجية :

أَيَا شَجَرَ الْخَابُورِ مَا لَكَ مُورِقًا كَأَنَّكَ لَمْ تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفٍ

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل . مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه ، وكذلك ما يزوي عن ابن عباس رضي الله عنه من بكاء مصلّي المؤمن وآثاره في الأرض ، ومصاعد عمله ومهابط رزقه في السماء : تمثيل . ونفي ذلك عنهم في قوله تعالى : ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ فيه تهكم بهم وبحالهم المنافية لحال من يعظم فقده ، فيقال فيه : بكّت عليه السماء والأرض ، وعن الحسن : فما بكى عليهم الملائكة والمؤمنون ، بل كانوا بهلاكهم مسرورين . يعني : فما بكى عليهم أهل السماء وأهل الأرض ﴿وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ﴾ أي مؤخرين بالمقوبة . بل عوجلوا بها ، زيادة سخط عليهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾

﴿وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ يعني استعباد فرعون وقتله أبناءهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

﴿مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُتْرَفِينَ﴾

﴿مِنْ فِرْعَوْنَ﴾ بدل من العذاب ، على حذف مضاف . أو جعله عذاباً مبالغة لإفراطه في التعذيب . أو حال من (المهين) بمعنى واقعاً من جهته ﴿إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا﴾ أي متكبراً على الناس ﴿مِنْ الْمُتْرَفِينَ﴾ أي المتجاوزين الحد ، في العتو والشر .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴿٣٢﴾

﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ أي فضلناهم لأجل علم معهم ، على عالمي زمانهم . أو عالمين بأنهم أحقاء بأن يختاروا ويؤثروا .

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا آتَيْنَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾

﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ أي زيادة على اختبارهم وتفضيلهم ﴿مِّنَ الْآيَاتِ﴾ أي المعجزات ولكرامات ﴿مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ﴾ أي نعمة ظاهرة ، لأنهم حجة واضحة على أعدائهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿٣٤﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾

﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ﴾ أي مشركي قريش ﴿لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ﴾ أي المتعقبة للحياة . كأنهم أرادوا إلا موتتنا هذه . وليس القصد إلى إثبات ثانية . قال الإسنوي في (التمهيد) : الأول في اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون . كما تقول : هذا أول ما اكتسبته . فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب . كذا ذكره جماعة ، منهم الواحدي في تفسيره ، والزجاج . ومن فروع المسألة ، ما لو قال : إِنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلَدِينَهُ ذَكَراً فَانْتَ طَالِقٌ ، تطلق إذا ولدته ، وإن لم تلد غيره ، بالاتفاق . قال أبو علي : اتفقوا على أن ليس من شرط كونه أولاً ، أن يكون بعده آخر . وإنما الشرط أن لا تقدم عليه غيره . انتهى .

وما ذكر اظهر مما للزم مخشري هنا ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ﴾ أي مبعوثين .

القول في تأويل قوله تعالى :

فَأَنذَرْنَا بِهِآبَآئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٦﴾

﴿فَأَنذَرْنَا بِهِآبَآئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في بعثنا بعد ثلاثنا في قبورنا . قال ابن كثير : وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة . فإن المعاد إنما هو يوم القيامة ، لا في دار الدنيا . بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها ، يعيد الله العالمين خلقاً جديداً . ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداً . ثم انذرهم تعالى بأسه الذي لا يرد ، كما حل بأشباهم من المشركين ، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى:

أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾

﴿أَهُمْ خَيْرٌ﴾ أي في القوة والمنعة ﴿أَمْ قَوْمٌ تُبْعِ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ أي أهلكناهم بجرمهم. وهو كفرهم وفسادهم. وهم ما هم. فما بال قريش لا تخاف أن يصيبها ما أصابهم؟ وقوم تبع هم حمير وأهل سبا. أهلكهم الله عز وجل وفرقهم في البلاد شذر مذر. كما تقدم في سورة (سبا) قال ابن كثير: وقد كانوا عرباً من قحطان. كما أن هؤلاء عرب من عدنان. وكانت حمير كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاً. كما يقال (كسرى) لمن ملك الفرس و(قيصر) لمن ملك الروم. و(فرعون) لمن ملك مصر كافراً. و(النجاشي) لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من اعلام الاجناس، لكن اتفق أن بعض تباعثهم خرج من اليمن وسار في البلاد حتى وصل إلى سمرقند. واشتد ملكه وعظم سلطانه وجيشه. واتسعت مملكته وبلاده وكثرت رعاياه، وهو الذي مصر الحيرة، فاتفق أنه مر بالمدينة النبوية وذلك في أيام الجاهلية، فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار وجعلوا يقرؤنه بالليل. فاستحيا منه وكف عنهم، واستصحب معه حبرين من احنبار يهود، كان اقد نصحاء واخبراه أن لا سبيل له على هذه البلدة. فإنها مهاجر نبي يكون في آخر الزمان. فرجع عنها واخذها معه إلى بلاد اليمن. فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة. فنهاه عن ذلك أيضاً. واخبراه بعظمة هذا البيت، وأنه من بناء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وأنه سيكون له شأن عظيم على يدي ذلك النبي المبعوث في آخر الزمان، فعظمها وطاف بها وكساها الملاء والوصائل والحبر. ثم كرّ راجعاً إلى اليمن، ودعا أهلها إلى اليهود معه. وكان إذ ذاك دين موسى عليه الصلاة والسلام، فيه من يكون على الهداية قبل بعثة المسيح عليه الصلاة والسلام. فتهود معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام محمد بن إسحاق في كتابه (السيرة). وترجمة الحافظ ابن عساكر في (تاريخه) ترجمة حافلة، وذكر أنه ملك دمشق. وساق ما روي في النهي عن سبه ولعنه. قال ابن كثير: وكأنه، والله أعلم. كان كافراً ثم أسلم، وتابع دين الكليم على يدي من كان من احنبار اليهود في ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح عليه السلام. وحج البيت في زمن الجرهميين وكساه الملاء، والوصائل من الحرير والحبر. ونحر عنده ستة آلاف بدنة. وعظمه واكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر من طرق متعددة مطولة مبسطة، عن أبي بن كعب وعبد

الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكعب الاحبار. وإليه المرجع في ذلك كله، وإلى عبد الله بن سلام أيضاً. وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا روى قصته وهبه بن منبه ومحمد بن إسحاق في (السيرة) كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على المحافظ ابن عساكر في بعض السياقات، ترجمة تبع هذا، بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل. فإن تبعاً هذا المشار إليه في القرآن أسلم قومه على يديه. ثم لما توفي عادوا بعده إلى عبادة الثيران والأصنام، فعاقبهم الله تعالى، كما ذكره في سورة سبا. وتبع هذا هو تبع الأوسط. واسمه أسعد أبو كرب. ولم يكن في حمير أطول مدة منه. وتوفي قبل مبعث النبي ﷺ بنحو من سبعمائة سنة وذكروا أنه لما ذكر له الحيران من يهود المدينة، أن هذه البلدة مهاجر نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، قال في ذلك شعراً، واستودعه عند أهل المدينة. فكانوا يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف. وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الانصاري، الذي نزل رسول الله ﷺ في داره، وهو :

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري التسم
فلو مد عُنْري إلى عُمري لكنتُ وزيراً له وابن عم
وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم

ثم ساق ابن كثير آثاراً في النهي عن سبه: وبالجمله فإن قصته المذكورة والمروي في شأنه، وإن لم يكن منده على شرط الصحيح، إلا أن ذلك مما يتحمل التوسع فيه، لكونه نبياً محضاً مجرداً عن حكم شرعي. نعم، لا يشك أن قریشاً كانت تعلم من فخامة نبئه المروي لها بالتواتر، ما فيه أكبر موعظة لها، ولذا طوى نباه، إحالة على ما تعرفه من أمره، وما تسمربه من شأنه. وما القصد إلا العظة والاعتبار، لا قصر ذلك خبراً من الأخبار، وسراً من الأسرار، كما هو السر في أمثال نبئه. وبالله التوفيق.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْبَعِيثَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أي الاستدلال على خالقهما، لعبادته وطاعته ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي حكمة خلقها، فيعرضون عنه.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٠﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ

يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٤٢﴾

﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ﴾ أي فصل الله بين الخلائق وقضاء عليهم، ليجزيهم بما اسلفوا من خير أو شر ﴿مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا﴾ أي عليه إثابة أو تحمل عقاب ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ﴾ أي بان وفقه للإيمان والعمل الصالح ﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي الغالب في انتقامه من أعدائه ﴿الرَّحِيمُ﴾ أي باوليائه وأهل طاعته.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ ﴿٤٣﴾

﴿إِنَّ شَجَرَةَ الزُّقُومِ﴾ أي التي هي أخبث شجرة معروفة في البادية.

القول في تأويل قوله تعالى:

طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾

﴿طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ أي الفاجر الكثير الآثام.

القول في تأويل قوله تعالى:

كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ كَغَلِي الْحَمِيمِ ﴿٤٦﴾

﴿كَأَلْمُهْلِ﴾ وهو دردي الزيت، أي عكره في قعره ﴿يَغْلِي فِي الْبُطُونِ﴾ أي يضطرب فيها من شدة الحرارة فيقلق القلوب ويحرقها. وقوله ﴿كَغَلِي الْحَمِيمِ﴾ أي الساء الحار الذي انتهى غليانه. وقوله: ﴿فِي الْبُطُونِ﴾ كقوله ﴿نَارَ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْنَدَةِ﴾ [الهمزة: ٦-٧]، وهذه الآية كآية الصافات ﴿أَذْكَكَ خَيْرٌ نَزَلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا كَلُونَ مِنْهَا فَمَا لَوْنَ مِنْهَا الْبُطُونُ ثَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ﴾ [الصافات: ٦٢-٦٧]،

القول في تأويل قوله تعالى:

خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٤٧﴾

﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ﴾ أي ادفعوه بعنف ﴿إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ أي وسطها ومعظمها.

القول في تاويل قوله تعالى :

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ﴿٤٨﴾

﴿ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ اي لتستوفي جميع اجزاء بدنه نصيبها .

القول في تاويل قوله تعالى :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴿٤٩﴾

﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ اي يقال له ذلك ، على سبيل الهزؤ والنهكم ،

فيتم له ، مع العذاب الاول ، وهو الحسى ، العذاب العقلي .

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ﴿٥٠﴾

﴿إِنَّ هَذَا﴾ اي العذاب او الامر ﴿مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ﴾ اي تشكون ، مع ظهور

دلائله . او تتمارون وتتلاحقون .

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾

﴿إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ اي يامن صاحبه من الخوف والفرغ .

القول في تاويل قول تعالى :

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٢﴾

﴿فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ﴾ اي ما رق من الحرير وكثف

﴿مُتَقَابِلِينَ﴾ اي في مجالسهم او اماكنهم ، لحسن ترتيب الغرف ، وتصفيف منازلهم .

القول في تاويل قوله تعالى :

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٣﴾

﴿كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ﴾ اي قرأناهم بما فيه قرة اعينهم واستعناهم

قلوبهم ، لوصولهم بمحبوبهم ، وحصولهم على كمال مرادهم .

القول في تاويل قوله تعالى:

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾

﴿يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ﴾ أي يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه، آمنين من كل ضرر.

القول في تاويل قوله تعالى:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّاهُمْ فِيهَا الْعَذَابَ الْعَظِيمَ ﴿٥٦﴾

فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾ إِنَّمَا يَسْتَرْثِي بِلِسَانِكَ لَمَّا لَهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾ فَأَرْقُبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩﴾

﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ قال ابن جرير: أي لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة، الموت بعد الموت الأولى، التي ذاقوها في الدنيا.

وكان بعض أهل العربية بوجه ﴿إِلَّا﴾ هنا بمعنى (سوى) أي سوى الموت الأولى. انتهى.

يعني أن الاستثناء منقطع، أي لكن الموت الأولى قد ذاقوها في الدنيا ﴿وَوَقَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ فإِنَّمَا يَسْتَرْثِي بِلسَانِكَ ﴿أي سهلناه حيث أنزلناه بلغتك، وهو فذللكة للسورة﴾ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿أي يتعظون بعبه وعظاته وحججه، فمنبهوا إلى طاعة ربهم ويدعونا للحق﴾ فَأَرْقُبْ ﴿أي ما يحل بهم من زهوق باطلهم﴾ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿أي منتظرون عند أنفسهم غلبتك. أو هو قولهم﴾ تَتَرَبَّصُّ بِهِ رَبُّكَ الْمُتَوَّنُونَ ﴿وهذا وعد له ﷺ بالنصرة والفتح عليهم، وتسليه ووعد لهم. وقد أنجز الله وعده، كما قال سبحانه:﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ﴿[المجادلة: ٢١]، وقوله تعالى:﴾ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿[غافر: ٥١].

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الجاثية

سميت بها لتضمن آياتها بيان سبب تأخير البعث إلى يوم القيامة، لأجل اجتماع الأمم محاكمة إلى الله تعالى، وفصله بينهم يوم القيامة، وهي من المطالب الشريفة في القرآن. وتسمى (سورة الشريعة) لتضمن آياتها وجه نسخ هذه الشريعة، سائر الشرائع، وفضلها عليها. وهو أيضاً من المطالب العزيزة فيه. قاله المهايمي.

وهي مكية. واستثنى بعضهم منها آية ﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا﴾ [الجاثية: ١٤]، فإنه قيل إنها مدنية، نزلت في شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي، وآياتها سبع وثلاثون آية.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿حَمْدٌ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾

﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم﴾ قال المهابمي : فعزته تقتضي إفاضة الحجج التي بها الغلبة على الخصوم، وإفاضة الكمالات التي يعسر الوصول إليها. وأنواع السعادات، وحدة النظر، والحكمة تقتضي معو الشبه وإزالة النقائص وإحراق الشقاوة وتمهيد الفكر. وقد نزل من مقام عزته بمقتضى حكمته، لتكميل القوة النظرية والعملية، ليتوسل بها إلى الكمالات الحقيقية، من الإيمان والإيقان والعقل. وذلك بالنظر إلى أنواع الآيات المتضمنة للحجج ورفع الشبه. فمنها آيات الأجسام.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ نَفْثِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

﴿بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

﴿إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق أي مطر. سمي رزقا لأنه سببه﴾ فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون﴾ أي عن الله، ما وعظهم به ودعاهم إليه.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَمَا بِئْسَ حَدِيثٌ بَعْدَ اللَّهِ وَمَا يَتْلُوهُمُ يُؤْمِنُونَ﴾

﴿تلك آيات الله﴾ أي الدالة على كمال قدرته وحكمته وإرادته ﴿تتلوها عليك بالحق﴾ أي حديث بعد الله وآياته ﴿يؤمنون﴾ أي بعد آياته ودلائله الباهرة. وتقديم اسم الله للمبالغة، والتعظيم. كما في قولك (أعجبني زيد وكرمه).

القول في تاويل قوله تعالى :

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾

﴿ويل لكل افَّاك﴾ اي كذاب يتكلم في حق الله وصفاته على خلاف الدليل
﴿اثيم﴾ اي يترك الاستدلال ، لا سيما إذا لم يترك عن غفلة ، بل مع كونه ،

القول في تاويل قوله تعالى :

بِمَعْ يَكْتُمُ لَهُ ثَلَاثٌ عَلَيْهِمْ يَمُوتُ مُمْسِكًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَرَأ مِنْهَا بِاللَّهِ ﴿٨﴾ وَإِذَا عَلِمَ
بِمَنْ يَكْتُمُهَا شَيْئًا أَتَاهَا حُزُورًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مَن ذَرَأَهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يُغْنِي
عَنَّهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا
هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّعِيٍّ أَلَيْسَ ﴿١١﴾ اللَّهُ أَلْوَىٰ سَرًّا لَّكَ الْبَرُّ
لِنَجْرِ الْفُلْكَ فِيهِ وَنَتَّبِعُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾

﴿يسمع آيات الله﴾ اي لا بالإخبار عنها بالغيب ، بل ﴿تلقى عليه لم يصر﴾ اي
على إنكارها ﴿مستكبرا﴾ اي عن قبولها ، لا يتاثر بها اصلا ﴿كان لم يسمعها فبشرة
بعذاب اليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا﴾ استهانة بها ﴿اولئك لهم عذاب مهين
من ذرائهم جهنم﴾ اي من بعد انقضاء آجالهم ، عذابها ﴿ولا يغني عنهم ما كسبوا﴾ اي
من الاموال والاولاد ﴿شيئا﴾ اي من عذاب الله ﴿ولا ما اتخذوا من دون الله اولياء﴾
يعني الهتهم التي عبدوها ، أو رؤساءهم الذين اطاعوهم في الكفر واتخذوهم نصراء
في الدنيا ﴿ولهم عذاب عظيم هذا﴾ اي القرآن ﴿هذى﴾ اي بيان ودليل على الحق ،
يهدي إلى صراط مستقيم من اتبعه وعمل بما فيه ﴿والذين كفروا بآيات ربهم لهم
عذاب من رجز اليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره﴾ اي بتسخيره
﴿ولتبتغوا من فضله﴾ اي باستفادة علم وتجارة وامتنعة غريبة ، وجهاد وهداية وغوص
فيه ، لاستخراج لآليه ، وصيد منه ﴿لعلكم تشكرون﴾ اي نعمة هذا التسخير ، فتعبده
وحده ، وتصرفوا ما انعم به عليكم ، إلى ما خلقتكم له .

القول في تاويل قوله تعالى :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ﴾ أي في آيات الله وحججه وأدلته، فيعتبرون بها ويتفكرون. قال المهاييمي: منها أن ربط بعض العالم ببعض دليل توحيده. وجعل البعض سبب البعض، دليل حكمته، وجعل الكل مسخرًا للإنسان، دليل كمال جوده. فمن أنكر هذه الآيات ولم يشكر هذه النعم، استوجب اعظم وجوه الانتقام.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللّٰهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾

﴿قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي صدقوا بالله واتبعوك ﴿يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللّٰهِ﴾ أي لا يخافون بأس الله ونقمه ووقائعه بأعدائه ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي من علمهم. ومنه العفو والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش. وقد روي أنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد شتمه رجل من غفار، فهم أن يبطش به، فتكون الآية مدنية. قيل: يؤيده ما أورد على كونها مكية. من أن من أسلم بها كانوا مقهورين فلا يمكنهم الانتصار منهم. والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح. وأجيب بأن المراد أنه يفعل ذلك بينه وبين الله بقلبه، ليثبت عليه. مع أن دوام عجز كل أحد منهم غير معلوم. فالصواب أن الآية مكية كالسورة. ومعنى نزولها في عمر - إن صح - صدقها على قضيته، والاستشهاد بها لسماحه. كما حققنا المراد من النزول، غير ما مرة.

القول في تأويل قوله تعالى:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ�ْ. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ�ْ﴾ أي لكونه افتكها من العذاب ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ أي أساء عمله بمعصية ربه، فعلى نفسه جنى، لانه أوبقها بذلك ﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ أي تصيرون. فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْعَمَرَ وَٱلتَّوْرَةَ وَزَوَّجْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٧﴾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَٰبَ﴾ أي التوراة ﴿وَٱلْعَمَرَ﴾ أي الفهم بالكتاب

والعلم بالسنن التي لم تنزل بالكتاب ﴿وَالْتَبَوْا﴾ أي جعلنا منهم أنبياء ورسلاً إلى الخلق ﴿وَوَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ يعني المن والسلوى ﴿وَقَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ أي عالمي أهل زمانهم ، بإيتائهم ما لم يؤت غيرهم . كما قال تعالى :

القول في تأويل قوله تعالى :

وَعَايَنْتُهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

يَتَّبِعُونَ إِنْ رَأَوْكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾

﴿وَعَايَنْتُهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ أي حججاً وبراهين وأدلة قاطعات، تبيي الاختلاف، ولكن أبوا إلا الاختلاف ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنَاتٍ بَيْنَهُمْ﴾ أي ظلماً وتعدياً منهم، لطلب الحفظ العاجلة ﴿إِنْ رَأَوْكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ أي بالمؤاخذه والمجازاة . قال ابن كثير: وهذا فيه تحذير لهذه الأمة، أن تسلك مسلكهم . وأن تقصد منهجهم . ولهذا قال جل وعلا :

القول في تأويل قوله تعالى :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ﴾ أي على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين، الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا ﴿فَاتَّبِعْهَا﴾ أي تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ يعني المشركين وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها .

القول في تأويل قوله تعالى :

إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ

الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

﴿إِنَّهُمْ لَنُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي لن يدفعوا عنك من غضبه وعقابه شيئاً ما، ﴿وَأَنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ أي أعوان وانصار على المؤمنين وأهل الطاعة . أو في التحزب والتقوى . ولكن ماذا تغنيهم ولايتهم لبعضهم وقد تخلت عناية الله ونصرته عنهم ؟ ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ أي من اتقاه بعبادته وحده، وخشيته بكفائته من بغى عليه، وكاده بسوء . والظاهر تفسير الآية بآية ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾

يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ
النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ﴿البقرة: ٢٥٧﴾ .

القول في تأويل قوله تعالى :

هَذَا بَصِيرَتُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا
السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُم كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ
سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾

﴿هَذَا﴾ أي القرآن ﴿بصائر للناس﴾ أي يبينون به الحق من الباطل، ويعرفون
به سبيل الرشاد. قال الزمخشري: جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع، بمنزلة
البصائر في القلوب كما جعل روحاً وحياة، أي فهو تشبيه بليغ ﴿وهدى﴾ أي من
الضلالة ﴿ورحمة﴾ أي من العذاب لمن آمن وأيقن ﴿للقوم يوقنون﴾ أي يطلبون
اليقين ﴿أم حسب الذين اجتروحوا السيئات﴾ أي اكتسبوا سيئات الأعمال ﴿أن نجعلهم
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء مماتهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ أي من عدم
التفاوت. قال الزمخشري: والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون محياً.
وأن يستووا مماتاً. لافتراق أحوالهم أحياء حيث عاش هؤلاء على القيام بالطاعات،
وأولئك على ركوب المعاصي. ومماتاً حيث مات هؤلاء على البشري بالرحمة
والوصول إلى ثواب الله ورضوانه، وأولئك على اليأس من رحمة الله والوصول إلى
هول ما أعد لهم. انتهى.

وزد عليه: حيث عاش هؤلاء على الهدى والعلم بالله وسنن الرشاد وطمأنينة
القلب، وأولئك على الضلال والجهل والعبث بالفساد واضطراب القلب وضيق
الصدر، بعدم معرفة المخرج المشار إليه بآية ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً
ضَنْكاً﴾ [طه: ١٢٤].

القول في تأويل قوله تعالى :

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلَتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ
لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

﴿وخلق الله السماوات والأرض بالحق﴾ أي بالحكمة والصواب. قال ابن جرير:
أي للعدل والحق، لا لما حسب هؤلاء الجاهلون بالله، من القسوة بين الأبرار

والفجار . لانه خلاف العدل والإنصاف ﴿ وَلَنَجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ قال الزمخشري : معطوف على (بالحق) لان فيه معنى التعليل . أو على معلل محذوف ، تقديره ، خلق الله السموات والارض ليدل بها على قدرته ، ولنجزى كل نفس ﴿ وَهُمْ لَا يَظْلُمُونَ ﴾ أي في جزاء أعمالهم .

القول في تأويل قوله تعالى :

الرَّيِّبَاتِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَفَتَنَ عَلَى سَبِيلِهِ
فَشَنُوءَ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

﴿ الرَّيِّبَاتِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوًى ﴾ أي من ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهوى ، فكأنه يعبد . فجعله إلهاً تشبيه بليغ أو استعارة . قال القاشاني : الإله المعبود ، ولما أطاعوا الهوى فقد عبدوه وجعلوه إلهاً . إذ كل ما يعبد الإنسان بمحبته وطاعته ، فهو إله لو كان حجراً ﴿ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾ أي عالماً بحاله ، من زوال استعداده ، وانقلاب وجهه ، إلى الجهة السفلية . أو مع كون ذلك العابد للهوى عالماً بعلم ما يجب عليه فعله في الدين ، على تقدير أن يكون ﴿ عَلَى عِلْمٍ ﴾ حالاً من الضمير المفعول في ﴿ أَضَلَّهُ اللَّهُ ﴾ لا من الفاعل . وحينئذ يكون الإخلال لمخالفته علمه بالعمل ، وتخلّف القدم عن النظر . لتشرب قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوى . أو على علم منه غير نافع . لكونه من باب الفضول . ليس فيه إلى الحق سلوك ووصول ﴿ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ﴾ أي بالطرد عن باب الهدى ، والإبعاد عن محل سماع كلام الحق وفهمه ، لمكان الرّين وغلظ الحجاب ، فلا يعقل منه شيئاً ﴿ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً ﴾ أي عن رؤية حجج الله وآياته ﴿ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ أي فمن يوفقه لإصابة الحق بعد إضلال الله إياه ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا ﴾ أي ما الحياة أو الحال غير حياتنا هذه التي نحن فيها ﴿ نَمُوتُ ﴾ أي بالموت البدني الطبيعي ، ﴿ وَنَحْيَا ﴾ أي الحياة الجسمانية الحسية ، لا موت ولا حياة غيرهما ﴿ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ﴾ أي مرّ الليالي والأيام وطول العمر ﴿ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ أي : وما يقولون ذلك عن علم ولكن عن ظن وتخمين . و﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى نسبة الحوادث إلى الدهر ، أو إلى إنكار البعث ، أو إلى كليهما قال الزمخشري : كانوا يزعمون أن مرور الأيام والليالي هو المؤثر في هلاك الانفس . وينكرون ملك الموت وقبضه الارواح

بأمر الله، وكانوا يضيفون كل حادثة وحدث إلى الدهر والزمان. وتري أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان، ومنه قوله ﷻ^(١) (لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر) أي فإن الله هو الآتي بالحوادث لا الدهر. انتهى.

وقال الخطابي، معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي تنسبونها إلى الدهر. فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور، عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها. وإنما الدهر زمان جعل ظرفاً لمواقع الأمور. وكان عادتهم إذا أصابهم مكروه أضافوه إلى الدهر فقالوا (يؤساً للدهر) و(تألاً للدهر). انتهى.

قال ابن كثير: وقد غلط ابن حزم. ومن نحا نحوه من الظاهرية، في عدّهم الدهر من الأسماء الحسنی. أخذاً من هذا الحديث. انتهى.

تنبيه:

في هذه الآية ردّ على الدهرية. وهم المعطلة بأن متمسكهم ظن وتخمين. لم يشم رائحة اليقين. وما هذا سبيله، فباب القبول في وجهه مسدود ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُفْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾ [يونس: ٣٦].

قال الشهرستاني في معطلة العرب: فصنف منهم أنكروا الخالق والبعث والإعادة، وقالوا بالطبع المحيي والدهر الممّني. وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾. إشارة إلى الطوائف المحسوسة في العالم السفلي. وقصر الحياة والموت على تركيبها وتحللها.

فالجامع هو الطبع، والمهلك هو الدهر ﴿وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾. فاستدل عليهم بضرورات فكرية، وآيات قطرية: في كم آية وسورة فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا، مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الاعراف: ١٨٤]. ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الاعراف: ١٨٥]. وقال: ﴿أَوَلَمْ يَمْشُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ [النحل: ٤٨]، وقال ﴿قَالَ أَتَنْكُمُ لَعَكُفْرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: ٩]. وقال ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١]. فتبعت الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق. فإنه قادر على الكمال، إبداء وإعادة. انتهى.

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٢٩/٥. عن أبي قتادة.

ولي في الرد على الدهريين، وهم الماديون والطبيعيون، كتاب وسمته (دلائل التوحيد) فليرجع إليه المرید، فليس وراءه، بحمده تعالى، من مزيد.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذَا نَسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَائِدَتَنَا بَيَّنَّتْ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَنُوبُ أَبَايَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾
﴿وَإِذَا نَسَلْنَا عَلَيْهِمْ مَائِدَتَنَا بَيَّنَّتْ﴾ أي بان الله باعث خلقه يوم القيامة ﴿مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَنُوبُ أَبَايَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي انشروهم أحياء، حتى نصدق ببعثنا أحياء بعد مماتنا، وإطلاق الحجة علي ذلك، إما حقيقة بناء علي زعمهم، فإنهم ساقوه مساق الحجة، أو هو مجاز تهكما بهم. كانه قيل: ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة. بمعنى أن لا حجة لهم البتة، وفيه مبالغة لتنزيل التضاد منزلة التجانس.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾
﴿قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي قل لهم في جواب قولهم ﴿وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾: قل الله يحييكم ثم يميتكم، لا الدهر. لما عرف من وجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود، هو سبب الأسباب، ومصدر الكائنات، أو قل لهم (في جواب إنكارهم البعث): بان من قدر على الإبداء، قدر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع للمجازاة، على ما مر مراراً.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧﴾
﴿وَلِلَّهِ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي فلا مالك غيره، ولا معبود سواه ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُخْسِرُ الْمُبْطِلُونَ﴾ أي الذين أتوا بالباطل في أقوالهم وأفعالهم، وهم عبدة غيره تعالى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَرَبِّ كُلِّ شَيْءٍ جَاهِدُ كُلُّ شَيْءٍ نَدْعُو إِلَى كَيْدِهَا الْيَوْمَ نُجْزِي مَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ ﴿٢٨﴾ هَذَا كَيْدُنَا نَبْطِئُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنْ كُنَّا فَتَنَسِيخُ مَا كُنْتُمْ تَسْأَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَدُخِلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْبَاقِي ﴿٣٠﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّهُمْ لَكُنُوا عِبَادَنَا لَكِنَّا عَلَيْهِمْ كَذِبٌ وَأَشْتَكْرُكُمْ وَلَهُمْ قَوْمٌ مُجْرِمِينَ ﴿٣١﴾

﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً﴾ أي باركة، مستوفزة على الركب لا حراك بها. شان الخائف المنتظر لما يكره وذلك غن الحساب أو في الموقف الاول، وقت البعث قبل الجزاء ﴿كُلُّ أُمَّةٍ يُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا﴾ أي اللوح الذي اثبت فيه أعمالها. ويعطى يمين من كان سعيداً. وشمال من كان شقيماً ﴿الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴿أي يشهد عليكم بما عملتم بلا زيادة ولا نقصان، وإنما اضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه تعالى، لانه أمر الكتبة ان يكتبوا فيها أعمالهم﴾ ﴿إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ﴾ أي نستكتب الملائكة ﴿مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات ﴿أي ما صلح به حالهم في المعاد الجسماني﴾ ﴿فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ﴾ أي في جنته ﴿ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ﴾ وأما الذين كفروا ﴿أي فيقال لهم﴾ ﴿الْفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُقَالُ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ أي بكسب الآثام، والكفر بالله، وعدم التصديق بنعاده، ولا الإيمان بشواب وعقاب.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ ﴿٣٢﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ﴾ أي : أي شيء هي ؟ أي : لا نستيقن بها ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ أي إنها كائنة وآتية.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا وَخَافُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَفِيسْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَضْتُمْ هَٰذَا دُنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْمَعُونَ ﴿٣٥﴾

﴿وَبَدَأْتُمْ سَيِّئَاتٍ مَا عَمِلُوا﴾ أي قبائح أعمالهم، أو عقوبات أعمالهم السيئات ﴿وَخَافُوا بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ يعني الجزاء ﴿وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ كَمَا نَفِيسْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا﴾ أي نترككم في العذاب ترك ما ينسى، كما تركتم التاهب له. ﴿فَنَنسِفُكُمْ﴾ استعارة أو مجاز مرسل ﴿وَمَاوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ﴾ فلكم بالانكسار اتخذتم آيات الله هُزُوًا وَغَرَضْتُمْ هَٰذَا دُنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْمَعُونَ حتى آثرتوها على الآخرة

وزعمتم أن لا حياة سواها ﴿فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا﴾ أي من النار ﴿وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ﴾ أي ولا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أي يرضوه. من (الإعتاب) وهو إزالة العتب. كناية عن الإرضاء. أو: لا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا ويراجعوا الإنابة، فما بعد الموت مستعتب.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾

﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ﴾ أي الثناء الكامل. قال ابن جرير: أي فله الحمد على نعمه وأباده عند خلقه. فإياه فاحمدوا أيها الناس، فإن كل ما بكم من نعمة فمنه، دون ما تعبدون من دونه، من آلهة ووثن ﴿رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبَرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي الاستعلاء، ونهاية الرفع والكبر على كل شيء، وغاية العلو والعظمة باستغناؤه عنه وافتقاره إليه ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ أي القوي القاهر لكل شيء ﴿الْحَكِيمُ﴾ قال القاشاني: أي المرتب لاستعداد كل شيء، بلطف تدبيره، المهية لقبوله، لما أراد منه من صفاته، بدقيق صنعته، وخفي حكمته ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

وافق الفراغ من تفسير هذه السورة قبيل ظهر الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة عام ١٣٢٦ بمنزلنا بدمشق الشام. بقلم جامعه جمال الدين القاسمي.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الأحقاف

قال المهايمي: سميت بها لأن مكانها من حيث قبوله سرعة تأثير ريح العذاب فيه. كالدليل على إنذاره. ففيه إشعار على أن إنذارات القرآن كالدلائل على أنفسها. ثم في قصتهم اتساق الإنذار إلى صيرورة المرجو مخوفاً. ففيه إشعار بأن إنذارات القرآن مما يخاف منها صيرورة ما يرجوه الجاهل مخوفاً عليهم. وذلك من أعظم مقاصد القرآن. انتهى.

وهي مكية. واستثنى بعضهم منها ﴿وَالَّذِي قَالَ لُؤْلُدًا...﴾ [الأحقاف: ١٧] الآية. وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدَ اللَّهِ...﴾ [الأحقاف: ١٠] الآية. ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١٥] الأربع الآيات. ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ﴾ [الأحقاف: ٣٥] الآية، فهي مدنية - كذا قيل. وتقدم في طليعة سورة الجاثية تحقيق ذلك. وآيها خمس وثلاثون.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿حَمْدٌ ۝١ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۝٢ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۝٣ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۝٤ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُّعْرِضُونَ ۝٥﴾

﴿حَمْدٌ﴾ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ﴿٣﴾ أي: الحكمة وإقامة العدل في الخلق. ﴿وَأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: وبتقدير أجل معين لكل منها، يفنيه إذا هو بلغه، وهو يوم القيامة. ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا﴾ أي: من هول ذلك اليوم ﴿مُعْرِضُونَ﴾ أي: لا يؤمنون.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُوهُ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ ۚ أَتَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَرُونَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٤﴾

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: من الأوثان التي تعبدونها. ﴿إِنْ أَرُوهُ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ﴾ أي: أروني ما تأثير ما تعبدونه في شيء أرضي بالاستقلال، أو شيء سماوي بالشركة، حتى تستحق العبادة. ﴿أَتَتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ تبكيت لهم بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلي، بعد تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند عقلي. أي: اتوني بكتاب إلهي من قبل هذا القرآن الناطق بالتوحيد، وإبطال الشرك، دال على صحة دينكم. ﴿أَوْ أَثَرُونَ مِنْ عِلْمٍ﴾ أي: أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين، شاهدة باستحقاقهم للعبادة. ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي: في دعوكم، فإنها لا تكاد تصح، ما لم يقم عليها برهان عقلي، أو سلطان نقلي. وحيث لم يقم عليها شيء منهما، وقد قامت على خلافها أدلة العقل والنقل، نبين بطلانها.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ

غَافِلُونَ ﴿٥﴾

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ﴾ أي: دعاءه لعجزه عنها ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ﴾ أي: لأنهم إما جمادات، وإما مسخرون مشغولون بأحوالهم. (والغفلة) مجاز عن عدم الفائدة فيها. أو هو تغليب لمن يتصور منه الغفلة على غيره.

لطيفة:

قال الناصر: في قوله ﴿إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ نكتة حسنة. وذلك أنه جعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة. ومن شأن الغاية انتهاء المغيأ عندها، لكن عدم الاستجابة مستمر بعد هذه الغاية، لأنهم في القيامة أيضاً لا يستجيبون لهم. فالوجه - والله أعلم - أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها، وإن وافق ما قبلها، إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالثاني، حتى كان الحالتين، وإن كانتا نوعاً واحداً لتفاوت ما بينهما، كالشيء وضده. وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة، لا تزيد على عدم الاستجابة. والحالة الثانية التي في القيامة، زادت على عدم الاستجابة بالعداوة بالكفر بعبادتهم إياهم. فهو من وادي ما تقدم آنفاً في سورة الزخرف في قوله ﴿بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ، وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الزخرف: ٢٩-٣٠] انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾

﴿وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ﴾ أي: جمعوا يوم القيامة لموقف الحساب ﴿كَانُوا﴾ أي: آلهتهم ﴿لَهُمْ أَعْدَاءُ﴾ أي: لتبرئتهم منهم. قال الشهاب: أعداء استعارة، أو مجاز مرسل للضار. ﴿وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ قال ابن جرير: أي وكانت آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا، بعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا، ولا شعرنا بعبادتهم إيانا، تبرأنا إليك منهم، ياربنا أي: فالتكذيب بلسان المقال « قصدنا إلى بيان أن معبودهم في الحقيقة الشياطين وأهواؤهم.

وقال القاشاني: كانوا أعداء، لأن عبادة أهل الدنيا لسادتهم وخدمتهم إياهم، لا تكون إلا لغرض نفساني، وكذا استعباد الموالي لخدمهم. فإذا ارتفعت الأغراض، وزالت العلل والأسباب، كانوا لهم أعداء، وأنكروا عبادتهم، يقولون: ما خدمتمونا، ولكن خدمتم أنفسكم. كما قيل في تفسير قوله: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [الزخرف: ٦٧]. انتهى.

وقيل: الضمير في ﴿كَانُوا﴾ في الموضعين، للعابدين، لئلا يلزم التفكيك. وفيه نظر: لأنه خلاف المتبادر من السياق، إذ هو لبيان حال الآلهة معهم، لا عكسه، ولأن كفرهم حينئذ إنكار لعبادتهم. وتسميته كفراً، خلاف الظاهر أيضاً. وقد أوضح ذلك آية ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١-٨٢]. والقرآن يفسر بعضه بعضاً.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَإِذَا تَنَزَّلْنَا بِهِمْ أَنُنَبِّئَهُمُ آيَاتِنَا يَنصُبُونَ قُلُوبَهُمْ حَتَّى تَذُكِّرَهُمُ الْمَعَارِضُ بِأَوَّلِ آيَاتِنَا إِنَّهُم سَكِرُونَ ﴿٧﴾

﴿وَإِذَا تَنَزَّلْنَا بِهِمْ﴾ أي: بادهوهم بالجحود أول ما سمعوه، من غير إجابة فكر، ولا إعمال روية. واللام في ﴿لِلْحَقِّ﴾ لام الأجل متعلقة بـ ﴿قَالَ﴾. وقيل: بمعنى الباء، متعلقة بـ ﴿كَفَرُوا﴾، وعدي الكفر باللام، حملاً على نقيضه، وهو الإيمان، فإنه يعدي بها نحو ﴿أَنْتُمْ مِنْ لِكِّ﴾ [الشعراء: ١١١].

القول في تاويل قوله تعالى:

أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَاهُ قُلُوبَنَا أَفَرَأَيْنَاهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا نَفْسُهُونَ فِيهِ كُنِيَ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٨﴾

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفَرَأَيْنَاهُ قُلُوبَنَا أَفَرَأَيْنَاهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ أي: لا تقدرون أن تدفعوا عني سوءاً، إن أصابني به. و(أم) - على ما قالوا - منقطعة مقدرة بـ (بل) الإضرابية وهمزة الاستفهام، المتجاوز به عن الإنكار والتعجب. ووجه كون الافتراء أشنع من السحر، حتى أضرب عنه، أن الكذب خصوصاً على الله متفق على قبحه، حتى ترى كل أحد يشتم من نسبته إليه بخلاف السحر، فإنه، وإن قبح، فلمس بهذه المرتبة، حتى تكاد تعد معرفته من السمات المرغوبة.

وقال الناصر: هذا الإضراب في بابيه مثل الغاية التي قدمتها آنفاً في بابها، فإنه انتقال إلى موافق، لكنه أزيد من الأول، فنزل لزيادته عليه، مع ما تقدمه مما ينقص عنه، منزلة المتنافيين، كالنفي والإثبات اللذين يضرب عن أحدهما للآخر. وذلك أن نسبتهم للآيات إلى أنها مفتريات، أشد وأبعد من نسبتها إلى أنها سحر. فاضرب عن ذلك الأول إلى ذكر ما هو أغرب منه. انتهى.

﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ أي: تخوضون في حقه من أنه سحر أو إفاك ﴿كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: يشهد لي بالصدق بما يؤيدني به من آياته وصدق مواعيده ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ أي: لمن راجع منكم الكفر وتاب وآمن.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يَؤُوحِي إِلَيَّ وَمَا

أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ①

﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ أي: ما كنت أول رسل الله التي أرسلها إلى خلقه. قد كان من قبلي له رسل كثيرة أرسلت إلى أمم قبلكم، فلم تستنكرونها بعثتي، وتستبعدون رسالتي، كقوله: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، و(البدع) كالبديع، بمعنى الجديد المبتدأ. قال ابن جرير: ومن البدع قول عدي بن زيد:

فَلَا أَنَا بِدْعٍ مِنْ حَوَادِثٍ تَعْتَرِي رِجَالًا عَرَّتْ مِنْ بَعْدِ يُوسَى وَأَسْعَدِ

ومن البدع قول الأخوص:

فَخَرَّتْ فَأَلْتَمَسْتُ فَقُلْتُ: ذَرِينِي لَيْسَ جَهْلٌ أَتَيْتُهُ بَبَدِيعٍ

﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ قال أبو السعود: أي: أي شيء يصيبنا فيما يستقبل من الزمان، من أفعاله تعالى، وماذا يقدر لنا من قضائاه. وعن الحسن رضي الله عنه: ما أدري ما يصير إليهم أمري، وأمركم في الدنيا. وقيل: يجوز أن يكون المنفي هو الدراية المفصلة. والأظهر أن (ما) عبارة عما ليس علمه من وظائف النبوة من الحوادث والوقائع الدنيوية، دون ما سيقع في الآخرة، فإن العلم بذلك من وظائف النبوة، وقد ورد به الوحي الناطق بتفاصيل ما يفعل بالجانبيين. انتهى.

وهذا الأظهر يقرب من قول الحسن. وهو ما عول عليه ابن جرير. قال ابن كثير: بل لا يجوز غيره. كيف؟ وهو ﷺ جازم بأنه صائر إلى الجنة، هو ومن أتبعه

بإحسان. وأما في الدنيا، فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره، وأمر مشركي قريش،
أبؤمنون، أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام
أحمد^(١) عن أم العلاء، وكانت بايعت النبي ﷺ، قالت: (طار لنا في السكنى، حين
اقتربت الانصار على سكنى المهاجرين، عثمان بن مظعون رضي الله عنه، فاشتكى
عثمان عندنا، فمرضناه. حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله
ﷺ. فقلت: رحمة الله عليك، أبا السائب! شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز
وجل. فقال رسول الله ﷺ: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإنني لأرجو له الخير.
والله! ما أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي! قالت: فقلت: والله! لا أزكي أحداً
بعده أبداً وأحزني ذلك. فميت، فرأيت لعثمان رضي الله عنه عيناً تجري، فجئت
إلى رسول الله ﷺ فأخبرته بذلك، فقال رسول الله ﷺ: (ذاك عمله) فقد انفرد
بإخراجه البخاري^(٢) دون مسلم، وفي لفظ له: ما أدري - وأنا رسول الله ﷺ - ما
يفعل به. وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ، بدليل قولها: فأحزني ذلك. وفي هذا
وامثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة، إلا الذي نص الشارع على تعيينهم،
كالعشرة وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام (والدجابر)
والقراء السبعين الذين قتلوا بغير معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة، وما أشبه
هؤلاء رضي الله عنهم. انتهى كلام ابن كثير.

وقال المهابي: ﴿وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ أي: فيما لو يوح إليّ:
والوحي ببعض الأمور لا يستلزم العلم بالباقي. ولم يكن لي أن أضم إلى الوحي كذباً
من عندي.

﴿إِنْ أَتَيْتُ﴾ أي: في تقرير الأمور الغيبية ﴿إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾
أي منذر عقاب الله على كفركم به، إيان لكم إنذاره وإبان لكم دعاءه إلى مافيه
صلاحكم وسعادتكم.

القول في تاويل قوله تعالى:

أَقْلَ آتَتْهُ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ
فَقَامَنْ وَأَسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

(١) أخرجه في المسند ٤٣٦/٦.

(٢) أخرجه في: الجناز، ٣- باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه، حديث رقم

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ﴾ أي: القرآن منزلاً من لدنه، عليّ. لا سحراً ولا مفتري كما تزعمون ﴿وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ أي: من الواقفين على أسرار الوحي بما أوتوا من التوراة ﴿عَلَى مِثْلِهِ﴾ أي مثل القرآن، وهو ما في التوراة من الأحكام المصدقة للقرآن من الإيمان بالله وحده، وهو ما يتبعه، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٦]، وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ [الاعلى: ١٨-١٩]، أو على مثل ما ذكر من كونه من عند الله تعالى. أو على مثل شهادة القرآن، فجعل شهادته على أنه من عند الله، شهادة على مثل شهادة القرآن، لأنه بإعجازه كأنه يشهد لنفسه بأنه من عند الله، أو (المثل) صلة و(الفاء) في قوله تعالى ﴿فَأَمَّنْ﴾ للدلالة على أنه سارع إلى الإيمان بالقرآن، لما علم أنه من جنس الوحي الناطق بالحق ﴿وَأَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ أي: عن الإيمان به بعد هذه الشهادة.

وقوله ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ استئناف مشعر بأن كفرهم، لضلالهم المسبب عن ظلمهم. ودليل على الجواب المحذوف. مثل: ﴿الَسْتُمْ ظَالِمِينَ﴾ أو ﴿فَمَنْ أَضَلُّ مِنْكُمْ﴾ وذلك عدم الهداية مما ينبئ عن الضلال قطعاً، فيكون كقوله في الآية الأخرى ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٥٢].

قال أبو السعود: ووصفهم بالظلم للإشعار بعلّة الحكم، فإن تركه تعالى لهدايتهم، لظلمهم.

تنبيه:

روي أن الشاهد هو عبد الله بن سلام، فتكون الآية مدنية مستثناة من السورة، كما ذكره الكواشي، لأن إسلامه كان بالمدينة. وأجيب: بأن لا حاجة للاستثناء، وأن الآية من باب الإخبار قبل الوقوع، كقوله ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ﴾ [الأعراف: ٤٨]. ويرشحه أن ﴿شَهِدَ﴾ معطوف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً، فلا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولها، ويكون تفسيره به بياناً للواقع، لا على أنه مراد بخصوصه منها. هذا ما حققوه. ويقرب مما نذكره كثيراً من المراد من سبب النزول في مثل هذا، وأنه استشهاد على ما يتناوله اللفظ الكريم.

ثم أشار إلى حكاية نوع من أباطيلهم في التنزيل والمؤمنين به، فقال سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ
فَسَبِقُولُونَ هَذَا إِنَّكَ قَدِيمٌ ﴿١١﴾

﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه﴾ أي: الإيمان، أو ما أتى به الرسول ﴿خيراً ما سبقونا إليه﴾ أي: لو كان من عند الله لكننا أولى به، كسائر الخيرات من المال والجاه.

قال ابن كثير: يعنون بلالاً وعماراً وصهيباً وخباباً رضي الله عنهم، وأشباههم وأضرابهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله وجاهة، وله بهم عناية. وقد غلطوا في ذلك غلطاً فاحشاً، وأخطأوا خطأً بيناً، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا﴾ [الأنعام: ٥٣] أي: يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دوننا، ولهذا قالوا: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم: هو بدعة. لأنه لو كان خيراً لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد يادروا إليها. انتهى. ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ﴾ أي: بالقرآن ﴿فَسَبِقُولُونَ هَذَا إِنَّكَ قَدِيمٌ﴾ أي: كذب قديم، كما قالوا: ﴿أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾. قال ابن كثير: فيتنقصون القرآن وأهله، وهذا هو الكبر الذي قال ^(١) رسول الله ﷺ: بطن الحق وغمط الناس.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَمِنْ قَبْلِهِ كَتَبَ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِمَا نَزَّلْنَا عَلَى الْغُرِّيذِ
الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشِّرِ الْمُنَافِقِينَ ﴿١٢﴾

﴿ومن قبله كتاب موسى إماماً ورحمة﴾ أي: قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه، ورحمة لمن آمن به، وعمل بما فيه. ﴿وهذا﴾ أي الذي يقولون فيه ما يقولون ﴿كتابٌ﴾

(١) أخرجه الترمذي في: البر والصلوة، ٦١ - باب ما جاء في الكبر ونصه: عن عبد الله، عن النبي ﷺ قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولا يدخل النار (يعني من في قلبه مثقال ذرة من إيمان).

قال، فقال له رجل: إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسناً ونعلي حسنة.

قال: إن الله يحب الجمال. ولكن الكبر من بطن الحق وغمط الناس.

مُصَدِّقٌ ﴿١٣﴾ أَي: لكتاب موسى من غير تعلم من أنزل عليه إياه ﴿لِسَانًا عَرَبِيًّا﴾ أَي: بيناً واضحاً. وفي تقييد الكتاب بذلك، مع أن عربيته أمر معلوم الدلالة، على أن تصديقه لها باتحاد معناه معها، وهي غير عربية. ومثله لا يكون ممن يعرف ذلك اللسان بغير وحي من الله تعالى. ﴿لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيُنْذِرَ لِمَنْ يَخْشَى﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ أَي: لا غيره. ﴿ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ أَي: على العمل الصالح. قال القاضي: أي جمعوا بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم، والاستقامة في الأمور، التي هي منتهى العمل. و ﴿ثُمَّ﴾ للدلالة على تأخير رتبة العمل، وتوقف اعتباره على التوحيد ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ أَي: من هول يوم القيامة ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أَي: لا يحزنهم الفزع الأكبر. ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي خَشِيتُكَ الْإِنْسَانَ أَبَدًا

تَبَّتْ إِلَيْكَ وَانِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾ وقرئ (حُسْنًا) وهذا تمهيد لمن عقهما وعصاهما في الإيمان المذكور، في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١٧].

﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ أَي: ذات كُرْه، أو حملاً ذا كُرْه، وهو المشقة. ﴿وَحَمَلُهُ وَفَصَّلَتْهُ﴾ أَي: حملة جنيناً في بطنها، وقطامه من الرضاع ﴿ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ أَي: تمضي عليها بمعاونة المشاق، ومقاساة الشدائد لاجله، مما يوجب للام مزيد العناية، وإكيد الرعاية. لا يقال: بقي ثلاثة أشهر، لأن أمد الرضاع حولان، لانا نقول: إن العولين أمد من أراد تمام الاجل، وإلا فاصله أقل منهما، كما ينهي عنه

قوله تعالى: ﴿حَوَكَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، ولعن سلم
أنهما أمدھا، فيكون في الآية الاكتفاء بالعقود، وحذف الكسور، جرياً على عرفهم
في ذلك، كما ذكره في حديث أنس في وفاته ﷺ على رأس ستين سنة، مع أن
الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين، كما بين في شرح الشماثل. قالوا: إن الراوي
للاولى اقتصر فيها على العقود وترك الكسور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم،
وما يكتفي به فيما سبق له الكلام، لاضبط الحساب، وتدقيق الأعداد.

قال ابن كثير: وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان
﴿وَفَصَّلَالُهُ فِي غَامِئِينَ﴾ [لقمان: ١٤]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ
أَوْلَادَهُنَّ حَوَكَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، على أن أقل مدة
الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه عليه عثمان وجماعة من
الصحابة رضي الله عنهم.

﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: استحکم قوته وعقله ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
أَوْزِعْنِي﴾ أي: اللهمني ﴿أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ﴾ أي: بالهداية
للتوحيد، والعمل بطاعتك، وغير ذلك. ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي﴾ أي: واجعل الصلاح سارياً في ذريتي، راسخاً فيهم ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَىكَ﴾ أي: من
ذنوبي التي سلفت مني ﴿وَأَنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: المستسلمين لأمرك ونهيك،
المنقادين لحكمك.

القول في تأويل قوله تعالى:

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ

وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بالتوبة والاستقامة ﴿الَّذِينَ نَقَبْلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا﴾ أي: من الصالحات فنجازيهم عليها ﴿وَتَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي: فلا
نعاقبهم عليها لتوبتهم ﴿فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ﴾ أي: معدودين في زمرة ثواباً ومقاماً.

قال الشهاب: والظاهر أنه من قبيل ﴿وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠]
ليدل على المبالغة بعلو منزلتهم فيها، إذ قولك (فلان من العلماء) أبلغ من قولك
(عالم). ولم يبينوه ههنا، ومن لم ينبيه لهذا قال (في) بمعنى (مع). انتهى.

﴿وَعَدَ الصَّدَقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ أي: وعدهم تعالى هذا الوعد، وعد الحق

في الدنيا، وهو موفيه لهم في الآخرة، كما قال: ﴿وَمَا أَلْتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الطور: ٢١].

ثم بين تعالى نعت من عصى ما وصى به من الإحسان لوالديه، من كل ولد عاق كافر، وما له في ماله، بقوله سبحانه:

القول في تاريل قوله تعالى:

وَالَّذِي قَالَ لِلْوَلَدَيْنِ أَفِي لَكُمْ أَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي أَوْهُمَا

يَسْتَعْثِفَانِ اللَّهَ وَبِكَ آمَنَ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾

﴿وَالَّذِي قَالَ لِلْوَلَدَيْنِ﴾ أي حين دَعَوَاهُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالِاسْتِقَامَةِ ﴿أَفِي لَكُمْ﴾ أي: من هذه الدعوة ﴿أَعِدَانِي أَنْ أَخْرَجَ﴾ أي: أبعث من قبري بعد فنائي ﴿وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي﴾ أي: هلكت ولم يرجع أحد منهم ﴿وَهُمَا يَسْتَعْثِفَانِ اللَّهَ﴾ أي: يطلبان الغياث بالله منه. والمراد إنكار قوله، واستعظامه، كأنهما لجأا إلى الله في دفعه، كما يقال (العياذ بالله)! أو المعنى: يطلبان أن يغيثه الله بالتوفيق، حتى يرجع عما هو عليه ﴿وَبِكَ آمَنَ﴾ أي: صدق بوعد الله، وأقر أنك مبعوث بعد موتك. و﴿وَبِكَ﴾ في الأصل معناه الدعاء بالهلاك، فاقيم مقام الحث على فعل أو ترك، للإيماء إلى أن مرتكبه حقيق بأن يطلب له الهلاك، فإذا سمع ذلك ترك ما هو فيه، وأخذ ما ينجمه ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ أي: إن وعده تعالى لخلقه، بأنه يبعثهم من قبورهم إلى موقف الحساب لمجازاتهم بأعمالهم، حق لا شك فيه ﴿فَيَقُولُ﴾ أي: مجيباً لوالديه، وراداً عليهما نصيحتهما، وتكذيباً بوعد الله ﴿مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ أي: أباطيلهم التي كتبوها.

القول في تاريل قوله تعالى:

أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنْهَمُ

كَانُوا خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ أي: الإلهي، وهو العذاب ﴿فِي أَمْرِ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ أي: الذين كذبوا رسل الله، وعبتوا عن أمره ﴿أَنْهَمُ﴾ أي: خاسرين ﴿كَانُوا﴾ أي: يبيعهم الهدى بالضلال، والباقي بالفاني.

القول في تاريل قوله تعالى:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مَّا عَمِلُوا وَيُوفِيهِمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

﴿وَلِكُلٍّ﴾ أي من الفريقين ﴿دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾ أي: مراتب من جزاء ما عملوا من صالح وسيء ﴿وَلِيُوقِبَهُمْ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي جزاءها ﴿وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ﴾ أي بنقص ثواب، ولا زيادة عقاب.

تنبيه:

روى ابن جرير عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في ابن لابي بكر الصديق. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر، قال لابيويه - وهما أبو بكر وأم رومان، وكانا قد أسلما وأبى هو أن يسلم، فكانا يامرانه بالإسلام، فكان يرد عليهما ويكذبهما ويقول: فابن فلان، وابن فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن قد مات. فأسلم بعد، فحسن إسلامه - فنزلت توبته في هذه الآية ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا﴾.

قال العافظ ابن حجر: لكن نفى عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته، أصح إسناداً وأولى بالقبول. وذلك ما رواه البخاري^(١) والإسماعيلي والنسائي وأبو يعلى؛ أن مروان كان عاملاً على المدينة، فأراد معاوية أن يستخلف يزيد، فكتب إلى مروان بذلك، فجمع مروان الناس فخطبهم، فذكر يزيد، ودعا إلى بيعته وقال: إن الله أرى أمير المؤمنين في يزيد رأياً حسناً، وإن يستخلفه، فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: ماهي إلا هرقلية! فقال مروان: سنة أبي بكر وعمر. فقال عبد الرحمن: هرقلية! إن أبا بكر، والله! ما جعلها في أحد من ولده، ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده! فقال مروان: خذوه. فدخل بيت عائشة، فلم يقدروا عليه. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفْ لَكُمْمَا اتَّعَدَانِي﴾ فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن، إلا أن الله أنزل عذري. ولو شئت أن أسمي من نزلت فيه لسميته، ولكن رسول الله لعن أبا مروان، ومروان في صلبه.

ومما يؤيده أن ﴿الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ هم المخلدون في النار في علم الله تعالى، وعبد الرحمن كان من أفاضل المسلمين وسرواتهم. وحاول بعضهم عدم التنافي بأن يقع منه ذلك قبل إسلامه، ثم يسلم بعد ذلك. ومعلوم أن الإسلام يجب

(١) أخرجه في: التفسير، ٤٦ - سورة الأحقاف، ١ - باب ﴿وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ﴾، حديث رقم

ما قبله، وإن معنى الوعيد في الآية إنما هو للمصرين عليه الذين لم يقلعوا، لكثرة ما ورد في العفو عن التائبين. وقد نزل من الوعيد الشديد في أول البعثة آيات لا تحصى، وكلها تنمي على من كان مشركاً آنفاً، ولم يقل أحد بشمولها لهم بعد إيمانهم، أو أن فيها ما يحط من أقدارهم، ويجعلها مغسراً لهم، إلا أن مروان لم يجد لمقاومة ما القمه إلا الشغب، وشغل الناس عن باطله بنخمة يطرب لها الجهلة، وقالة يلوكها الرعاع، وهم الذين يهيم أمرهم. ويرحم الله عبد الرحمن! فقد شفى الغلة، وصدع بالحق، في حين أن لاظهر له ولا نصير - والله أعلم - .

قال ابن قتيبة في (المعارف): أربعة رأوا رسول الله ﷺ في نسق: أبو قحافة، وابنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر، وابنه محمد بن عبد الرحمن.

وقال أيضاً: قيل: كان عبد الرحمن من أفضل قريش، ويكنى أبا محمد، وله عقب بالمدينة، وليسوا بالكثير، مات فجأة سنة ثلاث وخمسين بجبل يقرب من مكة، فادخلته عائشة الحرم ودفنته واعتقت عنه. انتهى.

وفي دمشق في مقبرة باب الفراديس، المسماة بالدحداح، مزار يقال إنه عبد الرحمن بن أبي بكر، نسب إليه زوراً. وما أكثر المزورات في المزارات، كما يعلمه من دقق في الوقفيات.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ إِمَّا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ إِفْتَرِ الْحَقُّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾﴾

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَدْهَبْتُمْ﴾ أي يقال لهم اذهبتم ﴿طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ عطف تفسير لقوله ﴿أَدْهَبْتُمْ﴾ أي فما بقي لكم من اللذائذ شيء لاستيفائكم إياها ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ﴾ أي الهوان ﴿بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ أي بغير ما أباح لكم واذن ﴿وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ أي عن طاعته، فابعدكم عن كرامته.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَأَذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ يَمِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

• أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾﴾

﴿وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ﴾ يعني هوداً ﴿إِذْ أَلْزَمَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ﴾ جمع حقف، وهو الرمل المستطيل المرتفع. قال قتادة ذكر لنا أن عاداً كانوا حياً باليمن، أهل رمل، مشرفين على البحر. ﴿وَقَدْ خَلَّتِ النَّذْرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ﴾ أي: وقد مضت الرسل بإنذار أممها قبله وبعده، متفقين على ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ أي لا تشركوا مع الله شيئاً في عبادتكم إياه. وقال كل واحد منهم عليه السلام ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ﴾ أي من عبادة غير الله ﴿عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أي بمقدار هتكهم، عذاب الله بالشرك.

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالُوا أَجِئْنَا بِكُنُوزٍ أَمْ إِلَهِينَا فَآئِنَا بِمَا نَعْبُدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَنِ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيتُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ ﴿٢٣﴾

﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِكُنُوزٍ﴾ أي لتصرفنا ﴿عَنِ إِلَهِينَا فَآئِنَا بِمَا نَعْبُدُنَا﴾ أي من العذاب على عبادتنا إياها ﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ أي في وعدك أنه آت لا محالة. ﴿قَالَ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ عَنِ اللَّهِ﴾ أي إني وإن علمت إتيانه قطعاً، فلا أعلم وقت مجيئه، لأن العلم بوقته عنده تعالى، فيأتيكم به في وقته الذي قدره له ﴿وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرِيتُكُمْ قَوْمًا يَجْهَلُونَ﴾. قال الطبري: أي مواضع حفظوا أنفسهم، فلا تعرفون ما عليها من المضرّة بعبادتكم غير الله، وفي استعجال عذابه.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَّتِهِمْ﴾ أي فلما جاءهم عذاب الله الذي استعجلوه، فراوه عارضاً في ناحية من نواحي السماء، متجهاً نحو مزارعهم ﴿قَالُوا هَذَا عَارِضٌ﴾ أي سحاب عارض ﴿مُمْطِرُنَا﴾ أي يغيث نحياً به ﴿بَلْ هُوَ﴾ أي قال هود بل هو ﴿مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ﴾ أي من العذاب ﴿ريحٌ﴾ أي هي ريح. أو بدل من (ما)، ﴿فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تَدْمِرُ﴾ أي تهلك ﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ أي من أموالهم وأنفسهم ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ أي إذنه الذي لا يعارض، فلم تدفع عنهم آلهتهم، بل دمرتهم ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ أي بيوتهم.

ثم أشار إلى أن هذا لا يقتصر على عاد، بل ينتظر لمن كان على شاكلتهم من أهل مكة وغيرها، بقوله: ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ أي الكافرين إذا تمادوا في غيهم، وطفوا على ربهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَفُتًى فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا فَتْيُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٦﴾

﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ﴾ أي مكنا عاداً، وآتيناهم من كثرة الأموال وقوة الأجسام، فيما لم نمكنكم فيه من الدنيا. على أن (إن) نافية، أو ثرت على (ما) لثلا توجب شبه التكرير الثقيل. وقيل (إن) شرطية محذوفة الجواب: والتقدير: ولقد مكناهم في الذي، أو في شيء، إن مكناكم فيه كان بغيكم أكثر. وقيل: هي صلة كما في قوله.

يرجى المرء ما إن لا يراه ويعرض دون أدناه الخطوب

قال الزمخشري: والوجه هو الأول. ولقد جاء عليه في غير آية في القرآن ﴿هُمْ أَحْسَنُ أَثَاً وَرِئاً﴾ [مريم: ٧٤]، ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاتَاراً﴾ [غافر: ٨٢] وهو أبلغ في التوبيخ، وأدخل في الحث على الاعتبار.

قال الناصر: واختص بهذه الطائفة قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥]، وقوله: ﴿مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ﴾ [الأنعام: ٦] أي: والأصل توافق المعاني في الآي الواردة في نيا واحد. على ما فيه أيضاً من سلامة الحذف والزيادة.

﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَفُتًى﴾ قال الطبري: أي جعلنا لهم سمعاً يسمعون به مواعظ ربهم، وأبصاراً يبصرون بها حجج الله، وأفئدة يعقلون بها ما يضرهم وينفعهم، ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا فَتْيُهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ أي لانهم لم يستعملوها فيما خلقت له، بل في خلافه ﴿إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ أي من العذاب.

قال الطبري: وهذا وعيد من الله عز وجل ثاؤه، لقريش. يقول لهم: فاحذروا

أن يحل بكم من العذاب على كفركم بالله، وتكذيبكم رسله، ما حل بعاد، وبأدروا بالتوبة قبل النعمة.

لطيفة:

قال الشهاب: أفرد السمع في النظم، وجمع غيره، لاتحاد المدرك به، وهو الأصوات، وتعددت مدركات غيره، ولأنه في الأصل مصدر، وأيضاً مسموعهم من الرسل متحد.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقَرْيِ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٢٧)

﴿وَلَقَدْ أَهَلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ﴾ أي ما حول قريبتكم يا أهل مكة ﴿مِنَ الْقَرْيِ﴾ أي كحجر ثمود، وأرض سدوم ومارب ونحوها، فاندونا أهلها بالمثلات، وخربنا ديارها، فجعلناها خاوية على عروشها ﴿وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ﴾ أي وعظناهم بأنواع العظات، وبينا لهم ضرورياً من الحجج ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ أي عن الكفر بالله ورسله. قال الطبري: وفي الكلام متروك، ترك ذكره استغناءً بدلالة الكلام عليه، وهو: فابوا إلا الإقامة على كفرهم، والتمادي على غيهم، فاهلكناهم، فلم ينصرهم منا ناصر.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ

إِنكُفُّهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ (٢٨)

﴿فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً﴾ أي: فهلا نصر هؤلاء الذين اهلكناهم من الأمم الخالية قبلهم، أو ثائهم التي اتخذوا عبادتها قرباناً يتقربون بها، فيما زعموا، إلى ربهم إذ جاءهم بأسنا، فننقذهم من عذابنا، إن كانت تشفع لهم عند ربهم، كما قالوا: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨].

﴿بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ﴾ أي غابوا عن نصرهم، وامتنع أن يستمدوا بهم، امتناع الاستمداد بالفضال ففي ﴿ضَلُّوا﴾ استعارة تبعية ﴿وَذَلِكَ إِنكُفُّهُمْ﴾ أي ضياع ألهمتهم عنهم، وامتناع نصرهم إثر إنكهم الذي هو اتخاذهم إياها آلهة. ﴿وَمَا كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ أي وإثر افترائهم في أنها شفعاؤهم.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا
فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ
مِّنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾
يَقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ، يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ
الْأَلِيمِ ﴿٣١﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ

أَوَّلُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣١﴾

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ﴾ أي املناهم إليك، واقبلنا بهم نحرك
﴿يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا﴾ أي ليستم التدبر والتفكر ﴿فَلَمَّا قُضِيَ﴾
أي فرغ من قراءته، كمل تأثرهم به، فارادوا التأثير به، لذلك ﴿وَلَوْ﴾ أي رجعوا ﴿إِلَىٰ
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ﴾ أي عما هم فيه من الضلال. ﴿قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَىٰ﴾ أي المتفق على تعظيم كتابه. أي وقد علمنا صدقه لكونه ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ﴾ أي من هذه الكتب كلها، وقد فُضِّلَ عليها إذ ﴿يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ أي معرفة
الحقائق ﴿وَالِى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ أي لا عرج فيه، وهو الإسلام.

قال ابن كثير: أي يهدي إلى الحق في الاعتقاد والاختيار، وإلى طريق مستقيم
في الأعمال. فإن القرآن مشتمل على شيئين: خبر وطلب. فخيره صدق، وطلبه
عدل، كما قال تعالى: ﴿وَكَمُتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقال
تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣]، فالهedy هو
العلم النافع. ودين الحق هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: يهدي إلى الحق في
الاعتقادات، وإلى طريق مستقيم، أي في العمليات.

﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ أي رسول الله محمداً إلى ما يدعوكم إليه من طاعة
الله، ﴿وَامِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ الْإِيمِ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ
فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ﴾ أي بمعجز ربه، بهربه إذا أراد تعالى عقوبته، لانه في قبضته
وسلطانه، أتى اتجه. ﴿وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ﴾ أي نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه.
﴿أَوَّلُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي أخذ على غير استقامة.

تنبيهات:

الاول - روى الإمام مسلم^(١) عن علقمة قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه: هل شهد أحد منكم مع رسول الله ﷺ ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقليل: استطير، اغتيل! قال: فبتنا بشراً ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشراً ليلة بات بها قوم. فقال: اتاني داعي الجن، فذهبت معهم، فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا، فأرانا آثارهم.

وروى الإمام أحمد^(٢) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الجن يستمعون الوحي، فيسمعون الكلمة، فيزيدون فيها عشرًا. فيكون ما سمعوا حقًا، وما زادوا باطلاً. وكانت النجوم لا يُرمى بها قبل ذلك. فلما بُعث رسول الله ﷺ كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رُمي بشهاب يحرق ما أصاب، فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده، فإذا بالنبي ﷺ يصلي بين جبلي نخلة، فاتوه فاخبروه، فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. ورواه الترمذي^(٣) والنسائي في كتابي التفسير من سننهما. وهكذا قال الحسن البصري: إنه ﷺ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه خبرهم.

وذكر محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قصة خروج النبي ﷺ إلى الطائف، ودعائه إياهم إلى الله عز وجل، وإبائهم عليه، فذكر القصة بطولها، ثم قال: فلما انصرف عنهم، بات بنخلة، فقرأ تلك الليلة من القرآن، فاستمعتة الجن من أهل نصيبين. قال ابن كثير: وهذا صحيح، ولكن قوله (إن الجن كان استماعهم تلك الليلة) فيه نظر. فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإحياء، كما دلّ عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور. وخروجه ﷺ إلى الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين، كما قرره ابن إسحاق وغيره.

وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: هبطوا على النبي ﷺ وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا: انصتوا، فانزل الله عز وجل عليه ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ

(١) أخرجه في: الصلاة، حديث رقم ١٥٠.

(٢) أخرجه في ١/٢٧٤، والحديث رقم ٢٤٨٢.

(٣) أخرجه الترمذي في: التفسير، ٧٢ - سورة الجن.

نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ... الآية. قال ابن كثير: فهذا مع الاول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، يقتضي ان رسول الله ﷺ لم يشعر بحضورهم في هذه المرة، وإنما استمعوا قراءته، ثم رجعوا إلى قومهم، ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً: قوماً بعد قوم، وفوجاً بعد فوج. فاما ما رواه البخاري ومسلم^(١) جميعاً عن معن بن عبد الرحمن قال: سمعت ابي يقول: سألت مسروقاً: من أذن النبي ﷺ ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني ابيك - يعني ابن مسعود رضي الله عنه - انه أذنته بهم شجرة، فيحتمل ان يكون هذا في المرة الاولى، ويكون إثباتاً مقدماً على نفي ابن عباس رضي الله عنهما، ويحتمل ان يكون في الاولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى أذنته بهم الشجرة، اي اعلمته باجتماعهم، ويحتمل ان يكون هذا في بعض المرات المتأخرات والله اعلم.

قال الحافظ البيهقي: وهذا الذي حكاه ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو اول ما سمعت الجن قراءة رسول الله ﷺ، وعلمت حاله، وفي ذلك الوقت لم يقرأ عليهم، ولم يرههم. ثم بعد ذلك اتاه داعي الجن، فقرأ، عليهم القرآن، ودعاهم إلى الله عز وجل - كما رواه ابن مسعود رضي الله عنه -.

ثم قال ابن كثير: وأما ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه لم يكن مع رسول الله ﷺ حال مخاطبته للجن، ودعائه إياهم، وإنما كان بعيداً منه، ولم يخرج مع النبي ﷺ أحد سواه، ومع هذا، لم يشهد حال المخاطبة. هذه طريقة البيهقي. وقد يحتمل ان يكون أول مرة خرج إليهم، لم يكن معه ﷺ ابن مسعود ولا غيره، كما هو ظاهر سياق الرواية الاولى من طريق الإمام مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى - والله اعلم - كما روى ابن ابي حاتم في تفسير ﴿قُلْ أُوْحِي إِلَيَّ﴾ من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة، فجن نصيبين. وتاَوَّل البيهقي قوله (فبتنا بشر ليلة) على غير ابن مسعود، ممن لم يعلم بخروجه ﷺ إلى الجن، وهو محتمل، على بُعد الجملة، فقد روي ما يدل على تكرار ذلك. وقد روي عن ابن عباس غير ما روي عنه أولاً من وجه جيد عن ابن جرير في هذه الآية، قال: كانوا سبعة نفر من اهل نصيبين، فجعلهم رسول الله ﷺ رسلاً إلى قومهم، فهذا يدل على انه قد روى القصتين. وذكر أبو حمزة الثمالي ان هذا الحي من الجن كانوا اكثر الجن عدداً،

(١) أخرجه البخاري في: مناقب الأنصار، ٣٢ - باب ذكر الجن وقول الله تعالى: قل أوحى إلي انه

استمع نفر من الجن، الحديث رقم ١٨١٠.

وأخرجه مسلم في: الصلاة حديث رقم ٦٥٣.

وأشرفهم نسباً. وعن ابن مسعود أنهم كانوا تسعة. ويروى أنهم كانوا خمسة عشر، وروي ستين، وروي ثلاثمائة. وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً. قال ابن كثير: ففعل هذا الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه ﷺ. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري^(١) في صحيحه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه لشيء قط يقول: إني لاظنه هكذا، إلا كان كما يظن. بينما عمر بن الخطاب جالس، إذ مر به رجل جميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عليّ الرجل. فدعي له، فقال له ذلك، فقال: ما رأيت كالיום استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني! قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ قال: بينما أنا يوماً في السوق، جاءتني أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم تر الجن وإبلاسها وياسها من بعد إنكاسها، ولحوقها بالفلاص وأحلاسها؟ قال عمر: صدق! بينما أنا نائم عند آلهم، إذ جاء رجل بعجل فذبحه، فصرخ به صارخ، لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه، يقول: يا جليح! أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله. قال فوثب القوم. فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح! أمر نجيح، رجل فصيح، يقول: لا إله إلا الله. فقمّت، فما نشبنا أن قيل: هذا نبيّ - هذا سياق البخاري - وقد رواه البيهقي من حديث ابن وهب بنحوه. ثم قال: وظاهر هذه الرواية يوهّم أن عمر رضي الله عنه بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذي ذبح. وكذلك هو صريح في رواية ضعيفة عن عمر رضي الله عنه. وسائر الروايات تدلّ على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه - والله أعلم -.

وهذا الرجل هو سواد بن قارب. قال البيهقي: وسواد بن قارب يشبه أن يكون هو الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح. ثم روى بسنده عن البراء قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس على منبر رسول الله ﷺ إذ قال: أيها الناس! أفياكم سواد بن قارب؟ قال، فلم يجبه أحد تلك السنة. فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس! أفياكم سواد بن قارب؟ قال، فقلت: يا أمير المؤمنين! وما سواد بن قارب؟ قال، فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً! قال: فبينما نحن كذلك، إذ طلع سواد بن قارب. قال، فقال له عمر: ياسواد! حدثنا ببداة إسلامك كيف كان. قال سواد: فإني كنت نازلاً بالهند، وكان لي ربي من الجن.

(١) أخرجه في: منال الانصار، ٣٥ - باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث ١٨١٣.

قال: فبينما أنا ذات ليلة نائم إذا جاءني في منامي ذلك، قال: قم فافهم، واعقل إن كنت تعقل! قد بعث رسول من لؤي بن غالب، ثم أنشأ يقول:

عَجِبْتُ لِلْجَنِّ وَتَحَسَّاسِهَا وَشَدَّهَا الْعَيْسَ بِأَخْلَاسِهَا
تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهَدَى مَا خَيْرَ الْجَنِّ كَأَنْجَاسِهَا
فَانْهَضْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَاسْمُ بَعِينِكَ إِلَى رَاسِهَا

قال: ثم أنبهني فافزعني وقال: ياسواد بن قارب! إن الله عز وجل بعث نبياً، فانهض إليه تهتد وترشد. فلما كان من الليلة الثانية، أتاني فأنبهني، ثم أنشأ يقول:

عَجِبْتُ لِلْجَنِّ وَتَطْلَابِهَا وَشَدَّهَا الْعَيْسَ بِأَقْتَابِهَا
تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهَدَى وَلَيْسَ قُدَمَاهَا كَأَذْنَابِهَا
فَانْهَضْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ وَاسْمُ بَعِينِكَ إِلَى قَابِهَا

فلما كان في الليلة الثالثة، أتاني فأنبهني، ثم قال:

عَجِبْتُ لِلْجَنِّ وَتَحَبَّارِهَا وَشَدَّهَا الْعَيْسَ بِأَكْوَارِهَا
تَهْوِي إِلَى مَكَّةَ تَبْغِي الْهَدَى لَيْسَ ذَوُّ الشَّرِّ كَأَخْيَارِهَا
فَانْهَضْ إِلَى الصَّفْوَةِ مِنْ هَاشِمٍ مَا مُؤْمِنُو الْجَنِّ كَكُفَّارِهَا

قال: فلما سمعته تكرر ليلة بعد ليلة، وقع في قلبي حب الإسلام من أمر رسول الله ﷺ ماشاء الله. قال: فانطلقت إلى رحلي، فشددته على راحلتي، فما حللت نسعة، ولا عقدت أخرى، حتى أتيت رسول الله ﷺ، فإذا هو بالمدينة - يعني مكة - والناس عليه كعرف الفرس، فلما رأيته النبي ﷺ قال: مرحباً بك ياسواد بن قارب، قد علمنا ما جاء بك. قال: قلت: يا رسول الله! قد قلت شعراً، فاسمعه مني! قال ﷺ: قل ياسواد، فقلت:

أَتَانِي رَبِّي بَعْدَ لَيْلٍ وَهَجَعَةٍ وَلَمْ يَكُ فِيمَا قَدْ بَلَوْتُ بِكَاذِبٍ
ثَلَاثَ لَيَالٍ، قَوْلُهُ كُلُّ لَيْلَةٍ: أَتَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤْيِ بْنِ غَالِبٍ
فَشَمَّرْتُ عَنْ سَاقِي الْإِزَارِ وَوَسَطْتُ بِي الدُّعْلَبُ الْوَجْنَاءُ بَيْنَ السِّيَاسِ
فَاشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَأَنْتَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ
وَأَنْتَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلُهُ إِلَى اللَّهِ، يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطْيَابِ
فَمَرْنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ وَإِنْ كَانَ فِيمَا جَاءَ شَيْبُ الذُّوَائِبِ
وَكُنْ لِي شَفِيعاً يَوْمَ لَا ذُوَ شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

قال: فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، وقال لي: افلحمت ياسودا فقال له عمر رضي الله عنه: هل يأتيك رثيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني، ونعم العوض كتاب الله عز وجل من الجن. ثم أسنده البيهقي من وجهين آخرين. انتهى كلام ابن كثير.

وقد ساقه الإمام الماوردي في (أعلام النبوة) مع نظائره له، في الباب السادس عشر، في هتوف الجن، ثم قال: ولئن كانت هذه الهتوف أخبار آحاد، عمن لا يرى شخصه، ولا يحج قوله، فخروجه عن العادة نذير، وتأثيره في النفوس بشير، وقد قبلها السامعون. وقبول الأخبار يؤكد صحتها، ويؤيد حجتها. فإن قيل: إن كانت هتوف الجن من دلائل النبوة، جاز أن تكون دليلاً على صحة الكهانة، فمعه جوابان:

أحدهما: أن دلائل النبوة غيرها، وإنما هي من البشائر بها، وفرق بين الدلالة والبشارة إخباراً.

والثاني: أن الكهانة عن مغيّب، والبشارة عن معين، فالعيان معلوم، والغائب موهوم. انتهى.

التنبية الثاني:

قال الماوردي: في صرف الجن المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ﴾ [الأحقاف: ٢٩]، وجهان:

أحدهما - أنهم صرفوا عن استراق سمع السماء، برجوم الشهب، ولم يصرفوا عنه بعد عيسى إلا بعد بعث رسول الله ﷺ فقالوا: ما هذا الحادث في السماء، إلا لحادث في الأرض، وتخيلوا به تجديد النبوة، فجابوا الأرض، حتى وقفوا على رسول الله ﷺ ببطن مكة عامداً إلى عكاظ، وهو يصلي الفجر، فاستمعوا القرآن، ورأوه كيف يصلي ويقتدي به أصحابه، فعلموا أنه لهذا الحادث، صرفوا عن استراق السمع برجوم الشهب. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه.

أقول: وعليه فتكون (إلى) في (إليك) بمعنى لام التعليل. وذكر في (المغني) أنها تأتي مرادفة للام، نحو ﴿وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ﴾ [النمل: ٢٣]. وفيه تكلف ويعد، لنبوة عما يقتضيه سياق بقية الآية.

ثم قال الماوردي: وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرؤها ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١].

أقول: سيأتي مرفوعاً عن جابر أنها سورة الرحمن.

ثم قال الماوردي:

والوجه الثاني - أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق، هداية من الله تعالى، حتى أتوا نبي الله ببطن نخلة، فنزل عليه جبريل بهذه الآية، وأخبره بوفود الجن، وأمره بالخروج إليهم، فخرج ومعه ابن مسعود، حتى جاء الحجون. قال ابن مسعود: فخط علي خطاً وقال: لا تجاوزه.

فعلى الوجه الأول، لم يعلم بهم حتى أتوه. وعلى الوجه الثاني، أعلمه جبريل قبل إتيانهم. واختلف أهل العلم في رؤيته لهم، وقراءته عليهم. فحكى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لم يرههم، ولم يقرأ عليهم، وإنما سمعوا قراءته حين مروا به مصلياً. وحكى ابن مسعود أنه رآهم. وقرأ عليهم القرآن.

أقول: تقدم لابن كثير ما فيه كفاية -.

ثم قال الماوردي: وفي قوله ﴿فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا﴾ [الأحقاف: ٢٩] وجهان:

أحدهما - فلما حضروا قراءته القرآن قالوا: انصتوا لسماعه.

والوجه الثاني: فلما حضروا رسول الله ﷺ قالوا: انصتوا لسماع قوله. انتهى.

قال ابن كثير: وهذا - أي قولهم انصتوا - أدب منهم. وقد روى البيهقي عن جابر قال: قرأ رسول الله ﷺ سورة الرحمن حتى ختمها، ثم قال: مالي أراكم سكوتاً؟ للجن كانوا أحسن منكم رداً. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٢]، إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك أو نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد، ورواه الترمذي^(١) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد ابن مسلم عن زهير.

الثالث - دل قوله تعالى ﴿يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ﴾ [الأحقاف: ٣٢]، على أن رسول الله ﷺ كان عام الرسالة إلى الإنس والجن.

قال ابن كثير: لأنه دعا الجن إلى الله تعالى، وقرأ عليهم السورة التي فيها خطاب الفريقين، وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم، وهي سورة الرحمن، ولهذا قال ﴿أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ﴾.

(١) أخرجه الترمذي في: التفسير، ٥٥ - سورة الرحمن، باب حدثنا عبد الرحمن بن واقد.

قال الماوردي: لم يختلف أهل العلم أنه يجوز أن يبعث إليهم رسولا من الإنس، واختلفوا في جواز بعثة رسول منهم، فجوزوه قوم لقول الله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: ١٣٠]، ومنع آخرون منه. وهذا قول من جعلهم من ولد إبليس، وحملوا قوله ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ على الذين لما سمعوا القرآن، ولوا إلى قومهم منذرين. انتهى.

أقول: ونظيره تسمية رسل عيسى عليه السلام رسلا في آية ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾ [يس: ١٤].

الرابع - استدل بقوله ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ مَنْ ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة، وإنما جزاء صالحهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة. إذ لو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا، لاوشك أن يذكره.

قال الماوردي: فاما كفارهم فيدخلون النار، وأما مؤمنهم، فقد اختلفوا في دخولهم الجنة ثوابا على إيمانهم. فقال الضحاك: ومن جوز أن يكون رسلهم منهم، يدخلون الجنة. وحكى سفيان عن ليث أنهم يثابون على الإيمان بأن يجازوا على النار خلاصاً منها، ثم يقال: لهم: كونوا تراباً كالبهائم. انتهى.

والحق - كما قال ابن كثير - أن مؤمنهم كمؤمن الإنس، يدخلون الجنة، كما هو مذهب جماعة من السلف. وقد استدل بعضهم لهذا بقوله عز وجل ﴿لَمْ يَطْمِئْهُمْ أَنْ يُدْخِلْهُمْ دَارًا مُسْكِنَةً﴾ [الرحمن: ٧٤ و ٥٦]، وفي هذا الاستدلال نظر، وأحسن منه قوله جل وعلا ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ فِيهَا أَعْلَافٌ رِيبُكُمَا تُكْذِبَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦-٤٧]، فقد امتنّ تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة. وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنس، فقالوا: ولا بشيء من آلئك ربنا نكذب، فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمنّ عليهم بجزء لا يحصل لهم. وأيضاً، فإنه إذا كان يجازي كفارهم بالنار، وهو مقام عدل، فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة، وهو مقام فضل، بطريق الأولى والآخرى. ومما يدل أيضاً على عموم ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: ١٠٧]، وما أشبه ذلك من الآيات. وما ذكره هنا من الجزاء على الإيمان، من تكفير الذنوب، والإجارة من العذاب الاليم، هو يستلزم دخول الجنة، لانه ليس في الآخرة إلا الجنة أو النار. فمن أجبر من النار دخل الجنة لا

محالة، ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع، أن مؤمني الجن لا يدخلون الجنة، وإن أجبروا من النار، ولو صح لقلنا به، والله أعلم. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول لقومه ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [نوح: ٤] ولا خلاف أن مؤمني قومه في الجنة، فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال غريبة. فعن عمر بن عبد العزيز أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة، وإنما يكونون في ريضها وحولها وفي أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم في الجنة يراهم بنو آدم، ولا يرون بني آدم بعكس ما كانوا عليه في الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون في الجنة ولا يشربون، وإنما يلهمون التسبيح والتحميد والتقديس، عوضاً عن الطعام والشراب، كالملائكة، لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال فيها نظر، ولا دليل عليها. انتهى.

الخامس - قيل: سر التبعيض في قوله ﴿مَنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ أن من الذنوب ما لا يغفر بالإيمان، كذنوب المظالم، أي: حقوق العباد. وفيه نظر، لأن الحربي لو نهب الأموال المصونة، وسفك الدماء المحقونة، ثم حسن إسلامه، جب الإسلام عنه إنم ما تقدم. بلا إشكال. ويقال: إنه ما وعد المغفرة للكافر على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة، والسرفيه أن مقام الكافر قبض لا بسط، فلذلك لم ييسط رجاؤه كما في حق المؤمن - أفاده الناصر - .

السادس - قال ابن كثير: جمعوا في دعواهم قومهم بين الترغيب والترهيب، ولهذا نجع في كثير منهم، وجاءوا إلى رسول الله ﷺ وفوداً وفوداً، كما تقدم بيانه.

السابع - قال الماوردي: الجن من العالم الناطق المميز، يأكلون ويتناكحون ويتناسلون ويموتون، وأشخاصهم محجوبة عن الأبصار، وإن تميزوا بأفعال وآثار، إلا أن الله يخص برؤيتهم من يشاء. وإنما عرفهم الإنس من الكتب الإلهية، وما تخيلوه من آثارهم الخفية.

وقال القاشاني: الجن نفوس أرضية تجسدت في أبدان لطيفة مركبة من لطائف العناصر، سماها حكماء الفرس (الصيور المعلقة). ولكونها أرضية متجسدة في أبدان عنصرية، ومشاركتها الإنس في ذلك، سميا (ثقلين). وكما أمكن الناس التهدي بالقرآن أمكنهم. وحكاياتهم من المحققين وغيرهم أكثر من أن يمكن رد الجميع، وأوضح من أن يقبل التأويل. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلْتَمِزُوا أَنَّا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا خَلْقٌ يَخْلُقُهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْسِيَ

الْمَوْتِ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٢﴾

﴿أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا خَلْقٌ يَخْلُقُهُنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْسِيَ الْمَوْتِ﴾ أي بإعادة الروح إلى الجسد، بعد مفارقتها إياه، وإخراجهم من قبورهم كهيئتهم قبل وفاتهم.

وفي ابن جرير بحث نحوي في دخول الباء في ﴿بِقَادِرٍ﴾ بديع. ويذكر في مباحث زيادة الباء، في مطولات العربية.

﴿بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ أي من إعادة المعنوم، ولو فني الجسد وغيره.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا

الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٣﴾ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا

تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَّغَ فَعَلَ

يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٤﴾

﴿وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ﴾ أي الإحياء إحياء ﴿بِالْحَقِّ قَالُوا﴾ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ ﴿أي على تبليغ الرسالة وتكذيبهم وإيذائهم﴾ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ ﴿أي: أولو الثبات والجد منهم، فإنك منهم. والعزم - في اللغة - كالعزيمة، ما عقدت قلبك عليه من أمر. والعزم أيضاً القوة على الشيء والصبر عليه. فالمراد به هنا المجتهدون، المجدون، أو الصابرون على أمر الله فيما عهده إليهم، وقدره وقضاه عليهم. ومطلق الجد والجهد والصبر موجود في جميع الرسل، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكثير من الأولياء. فلذا ذهب جمهور المفسرين في هذه الآية إلى أنهم جميع الرسل، وأن (من) بيانية لا تبعيضية، فكل رسول من أولي العزم، فإن أريد به معنى مخصوص ببعضهم، فلا بد من بيانه ليظهر وجه التخصيص. ومنشا الاختلاف في عددهم إلى أقوال: أحدها - أنهم جميع الرسل. والثاني - أنهم أربعة: نوح وإبراهيم وموسى ومحمد. والثالث - أنهم خمسة بزيادة عيسى، كما قيل:

أولي العزم نوحٌ والخليلُ المسموحُ - وموسى وعيسى والنبيُّ محمدُ

والرابع - أنهم ستة، بزيادة هارون أو داود. والخامس - أنهم سبعة بزيادة آدم. والسادس - أنهم تسعة، بزيادة إسحاق ويعقوب ويوسف. وقد يزداد وينقص.

وتوجيه التخصيص أن المراد بهم من له جد وجهد تام في دعوته إلى الحق، وذبه عن حريم التوحيد، وحمل الشريعة، بحيث يصبر على ما لا يطيقه سواه من عوارضه النفسية والبدنية، وأموره الخارجية، كمبارزة كل أهل عصره، كما كان لنوح. أو لملك جبار في عصره، وانتصاره عليه من غير عدة دنيوية، كسمروذ إبراهيم، وجالوت داود، وفرعون موسى. ولكل موسى فرعون، ولكل محمد أبو جهل. وكالابتلاء بأمور لا يصبر عليها البشر بدون قوة قدسية، ونفس رباتية، كما وقع لايوب عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كشف برقع الخفاء عن وجه التخصيص، وهذا مما كشفت بركاتهم سره - أفاده الشهاب - ﴿وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ أي ولا تستعجل بمساءلتك ربك العذاب لهم، فإن ذلك نازل بهم لا محالة، وإن اشتد عليك الأمر من جهنهم. ﴿كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ﴾ أي من عذاب الله ونكاله وخزيه الذي ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة ﴿لَمْ يَلْبِغُوا إِلَّا سَاعَةً﴾ ﴿مَنْ نَهَارٍ﴾ أي لانه ينسيهم شدة ما ينزل بهم من عذابه، قدر ما كانوا في الدنيا لبثوا، ومبلغ ما فيها مكثوا.

وقوله تعالى ﴿بَلَاغٌ﴾ قال ابن جرير: فيه وجهان:

أحدهما - أن يكون معناه: لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ذلك لبث بلاغ، بمعنى: ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم، ثم حذف (ذلك لبث)، وهي مرادة في الكلام اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام عليها.

والآخر - أن يكون معناه: هذا القرآن والتذكير بلاغ لهم وكفاية، إن فكروا واعتبروا، فتذكروا. انتهى.

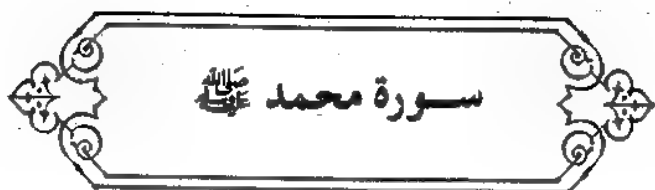
وأشار المهايمي إلى معنى آخر فقال: ليس من حق الرسل الاستعجال، بل حقهم

بلاغ.

﴿فَلْهَلْ يَهْلِكُ﴾ أي بعذاب الله إذا أنزله بمقتضى العدل والحكمة ﴿إِلَّا الْفَاسِقُونَ﴾

الفساقون أي الذين خالفوا أمره، وخرجوا من طاعته. نعوذ بالله من غضبه، وأليم عقابه.

بسم الله الرحمن الرحيم

سميت به، لما فيها من أن الإيمان بما نزل على محمد متفرقاً، اعظم من الإيمان بما نزل مجموعاً على سائر الانبياء عليهم السلام. وهو من اعظم مقاصد القرآن. وتسمى سورة (القتال)، لدلالاتها على ارتفاع حرمة نفوس الكفار المانعة من قتالهم، وما يترتب على القتال وكثرة فوائده - قاله المهامبي - .

وهي مدنية. وحكى النسفي قولاً غريباً، انها مكية. وآيها ثمان وثلاثون.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ ①

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: جحدوا توحيد الله، وعبدوا غيره ﴿وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: أعرضوا وامتنعوا عن الإقرار لله بالوحدانية، ولبيبه بالرسالة. أو صدوا غيره عن ذلك. ﴿أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي جعلها على غير هدى ورشاد.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ ②

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي الطاعات فيما بينهم وبين ربهم.

وقوله: ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي بما أنزل الله به جبريل على محمد ﷺ. وإنما خصه بالذكر، مع دخوله فيما قبله، تعظيماً لشأنه وتعليماً، لأنه لا يصح الإيمان ولا ينم إلا به، إذ يفيد بمعطفه أنه أعظم أركانه، لإفراده بالذكر. وقد تأكد ذلك بالجملة الاعتراضية التي هي قوله ﴿وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ أي الثابت بالواقع ونفس الأمر. ﴿كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾ أي ستر بإيمانهم وعملهم الصالح، ما كان منهم من الكفر والمعاصي، لرجوعهم عنها وتوبتهم ﴿وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ﴾ أي حالهم وشأنهم، وعملهم في الدنيا بالتأييد والتوفيق.

قال الشهاب: (البال) يكون بمعنى الحال والشأن. وقد يخص بالشأن العظيم، كقوله ﷺ (١) «كل أمر ذي بال». ويكون بمعنى الخاطر القلبي، ويتجاوز به عن القلب. ولو فسر به هنا كان حسناً أيضاً. وقد فسر السفاقي بالفكر، لأنه إذا صلح قلبه وفكره، صلحت عقيدته وأعماله.

(١) أخرجه ابن ماجه في: النكاح، ١٩ - باب خطبة النكاح، حديث ١٨٩٤.

وقال ابن جرير: الباطل كالمصدر، مثل الشأن، لا يعرف منه فعل، ولا تكاد العرب تجمعها إلا في ضرورة شعر، فإذا جمعوها قالوا: (بالات).

القول في تأويل قوله تعالى:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ

اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٢﴾

﴿ذَٰلِكَ﴾ أي المذكور من فعله تعالى بالفريقين ما فعله كائن ﴿بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَٰلِكَ﴾ يضربُ الله للناس أَمْثَالَهُمْ أي يشبه لهم الأشياء، فيلحق بكل قوم من الامثال اشكالاً.

قال الزمخشري: فإن قلت: أين ضرب الامثال؟ قلت: في أن جعل اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار. واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين. أو في أن جعل الإضلال مثلاً لخبيثة الكفار، وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين. انتهى.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمِرُوهُمْ فُشِدُوا وَالْوَقَاقِ فَمَا مَتَابَعِدُوا مَا إِفَاءٌ

حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ

وَالَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾

﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبِ الرِّقَابِ﴾ لما كان طليعة هذه السورة تمهيداً لجهاد المشركين الساعين في الأرض بالفساد، الصادقين عن منهج الرشاد، وبعثاً على الصدق في قتالهم، كسحاً لعقبة باطلهم، عملاً بما يوجبه الإيمان ويفرضه الإيقان، وتمييزاً لأولياء الرحمن من أولياء الشيطان، نائر تلك الطليعة بهذه الجملة. ولذا قال أبو السعود: الفاء لترتيب ما في حيزها من الأمر على ما قبلها. فإن ضلال أعمال الكفرة وخبيثتهم، وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم، مما يوجب أن يرتب على كل من الجانبين ما يليق به من الأحكام. أي: فإذا كان الأمر كما ذكر، فإذا لقيتموهم في المحاربة، فضرب الرقاب. وأصله: فاضربوا الرقاب ضرباً. فحذف الفعل، وقدم المصدر، وأنبأ منابه مضافاً إلى المفعول. وفيه اختصار وتأکید بليغ. والتعبير به عن القتل، تصوير له بأشنع صورة، وتهويل لأمره، وإرشاد للغزاة إلى أيسر ما يكون

منه ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَغْنَتْهُمُوهُمْ﴾ أي غلبتهم، وقهرتهم من لم تضربوا رقبتهم منهم، فصاروا في أيديكم أسرى ﴿فَقُتِلُوا الْوَثَاقُ﴾ بفتح الواو، وقرئ بكسرهما. وهو ما يوثق به، أي يربط ويشد، كالقيد والحبس. أي فأمسكوهم به كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم ﴿فَإِنَّمَا مِنَّا يَغْدُوَ وَإِنَّمَا فِدَاءٌ﴾ أي فإما تمنون بعد ذلك عليهم، فتطلقونهم بغير عوض، لزوال سببهم، وإما تغدون فداءً، فتطلقونهم بعوض مال، أو مسلم أسروه فيتقوى به المسلمون، أو يتخلص أسيرهم.

قال المهابمي: ولم يذكر القتل اكتفاء بما مر من قوله: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنفال: ٦٧]، وذلك فيمن يرى فيه الإمام بقاء السبعية بالكمال. ولم يذكر الاسترقاق، لانه في معنى استدامة الأسر، وذلك فيمن يرى فيه نوع سبعية. ولا تزالوا كذلك ﴿حَتَّىٰ تَضَعَ الْعَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أي: إلى انقضاء الحرب و(الأوزار) كالأحمال وزناً ومعنى. استعير لآلات الحرب التي لا تقوم إلا بها، استعارة نصريحية أو مكنية، بتشبيهها بإنسان يحمل حملاً على راسه أو ظهره، واثبت له ذلك تخيلاً. وقد جاء ذكرها في قول الأعشى:

وأعددت للحرب أوزارها: رماحاً طوالاً وخيلاً ذكوراً

وقيل: أوزارها آثامها. يعني: حتى يترك أهل الحرب - وهم المشركون - شركهم ومعاصيهم بأن يسلموا.

تنبيهات:

الأول - قال في (الإكليل): في الآية بيان كيفية الجهاد.

الثاني - للسلف قولان في ان الآية: منسوخة أو محكمة.

فروي عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي أنها منسوخة بقوله تعالى ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، قالوا: فلم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة بعد براءة، وانسلاخ الأشهر الحرم.

وروي عن ابن عمر وعطاء والخسن وعمر بن عبد العزيز، ان الآية محكمة ليست منسوخة، وأنه لا يجوز قتل الأسير، وإنما له المن أو الفداء.

ووجه من ذهب إلى الأول تعارض الآيتين عنده بادئ بدء، فلم يبق إلا القول بإحداهما وهي المطلقة.

ومدرك الثاني ان الامر بقتلهم المجمل في آيات، محمول على المفصل في

مثل هذه الآية، أي إن القتل عند اللقاء، ثم بعد انقضاء الحرب المن أو الفداء لاغير، إلا أن تبدو مصلحة في القتل، فتلك من باب آخر.

وثم قول ثالث: وهو كون الآية محكمة مع تفويض الامر إلى الإمام، وإن ذكر المن والفداء لاينافي جواز القتل، لعلمه من آيات أخرى، لاسيما ومرجع الامر إلى المصلحة. وهذا القول هو الذي اختاره. وإذا دار الامر في الآي بين الإحكام والنسخ. فالاول هو المرجح. وقد لايتعارض قول من قال بالنسخ مع الذهاب إلى الإحكام، لما قدمناه في مقدمة التفسير، من تغاير اصطلاح السلف والاصوليين في النسخ.

ثم رأيت ابن جرير سبقني في ترجيح ذلك، وعبارته:

والضواب من القول عندنا في ذلك، أن هذه الآية محكمة غير منسوخة. وذلك أن صفة الناسخ والمنسوخ، أنه ما لم يجز اجتماع حكميهما في حال واحدة، أو ما قامت الحجة بأن أحدهما ناسخ الآخر. وغير مستنكر أن يكون جعل الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول ﷺ، وإلى القائمين بعده بأمر الأمة، وإن لم يكن القتل مذكوراً في هذه الآية، لأنه قد أذن بقتلهم في آية أخرى، وذلك قوله تعالى ﴿فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، الآية. بل ذلك كذلك، لأن رسول الله ﷺ كذلك كان يفعل فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب، فيقتل بعضاً، ويغادي ببعض، ويمن على بعض، مثل يوم بدر: قتل عقبة بن أبي معيط، وقد أتى به أسيراً. وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد، وصاروا في يده سلماً، وهو على فدايتهم والمن عليهم قادر، وفادى بجماعة، أسارى المشركين الذين أسروا ببدر. ومن على ثمانية بن أثال الحنفي، وهو أسير في يده. ولم يزل ذلك ثابتاً من سيره في أهل الحرب، من لدن أذن الله له بحربهم، إلى أن قبضه إليه ﷺ دائماً ذلك فيهم. وإنما ذكر جل ثناؤه في هذه الآية المن والفداء في الأسارى، فخص ذكرهما فيها، لأن الامر بقتلهم والإذن منه بذلك، قد كان تقدم في سائر آي تنزيله مكرراً، فاعلم نبيه ﷺ بما ذكر في هذه الآية من المن والفداء، ما له فيهم مع القتل. انتهى كلام ابن جرير.

الثالث - من فوائد الآية أيضاً جواز تخلية سبيل المشركين، إذا ضعفت شوكتهم، وأمنت مفسدتهم، لأن ذلك من لوازم المن وقبول الفداء، والقول بإبادة خضرائهم من غير تفصيل، ينافية نص هذه الآية، وقبول النبي ﷺ الجزية من مجوس هجر وهم مشركون، فتفهم.

وبالجملة، فالذي عول عليه الأئمة المحققون رضي الله عنهم، أن الأمير بخير، بعد الظفر تخيير مصلحة لا شهوة في الأسراء المقاتلين، بين قتال واسترقاق، ومن فداء. ويجب عليه اختيار الأصلح للمسلمين، لأنه يتصرف لهم على سبيل النظر، فلم يجز له ترك ما فيه الحظ، كوليّ اليتيم، لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى. فإن منهم من له قوة ونكاية في المسلمين، فقتله أصلح. ومنهم الضعيف ذو المال الكثير، ففداؤه أصلح ومنهم حسن الرأي في المسلمين، يرجي إسلامه، فالمن عليه أولى. ومن ينتفع بخدمته، ويؤمن شره، استرقاقه أصلح - كما في (شرح الإقناع) - .

الرابع - تُسنّ دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال لمن يبلغه الدعوة، قطعاً لحجته. ويحرم القتال قبلها لمن لم يبلغه الدعوة، لحديث^(١) بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَةٍ أَوْ جَيْشٍ، أَمَرَهُ بِتَقْرِئِ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ: إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفْ عَنْهُمْ: ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكَفْ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَادْعُهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفْ عَنْهُمْ. فَإِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ - رواه مسلم - .

وقيد الإمام ابن القيم وجوب الدعوة واستحبابها، بما إذا قصدهم المسلمون. أما إذا كان الكفار قاصدين المسلمين بالقتال، فللمسلمين قتالهم من غير دعوة، دفعاً عن نفوسهم وحريمهم وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، لأنه أعرف بحال الناس، وبحال العدو، ونكايتهم وقربهم وبعدهم - كما في (شرح الإقناع) - .

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ خبر لمحذوف. أي الأمر ذلك. أو مفعول لمقدر ﴿وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ﴾ أي: لانتقم منهم بعقوبة عاجلة، وكفاكم ذلك كله. ﴿وَلَكِنْ لِيَقُولُوا يَغْفِرُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ﴾ أي ليختبركم بهم، فيعلم المجاهدين منكم والصابرين فيثيبهم، ويبلوهم بكم، فيعاقب بأيديكم من شاء منهم حتى ينيب إلى الحق. ﴿وَالَّذِينَ قُتِلُوا﴾ أي استشهدوا. وقرئ (قاتلوا) ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ .

(١) أخرجه مسلم في: الجهاد، حديث رقم ٣.

القول في تاويل قوله تعالى :

سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴿٦﴾

﴿ سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾ أي بينها لهم في كثير من آياته، تعريفاً يشوق كل مؤمن أن يسعى لها.

القول في تاويل قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

﴿ يا أيها الذين ءامنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ﴾ أي الظفر والتمكين في الأرض، وإرث ديار العدو.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ ءَأْضَلْ أَعْمَالُهُمْ ﴿٨﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ

فَأَخْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٩﴾

﴿ والذين كفروا فتعساً لهم ﴾ أي خزياً وشقاءً. وأضله من السقوط على الوجه، كالكب. ﴿ وأضل أعمالهم ﴾ أي جعلها على غير هدى واستقامة. ﴿ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ﴾ أي من الحق، وشايعوا ما الفوه من الباطل. ﴿ فأخبط أعمالهم ﴾ كعبادتهم لاوثانهم، حيث لم تنفعهم، بل أوبقهم بها فاصلاهم سعيماً.

القول في تاويل قوله تعالى :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَاللَّكَفْرِينَ أَمْثَلَهَا ﴿١٠﴾

﴿ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ﴾ أي من الأمم المكذبة رسلها، الرادة نصائحها. ﴿ دمر الله عليهم ﴾ أي ما اختص بهم، وكان لهم، يقال: دمره بمعنى أهلكه. ودمره عليه: أهلك ما يختص به من المال والنفس. فالثاني أبلغ، لما فيه من العموم، لجعل مقعوله نسباً منسياً، فيتناول نفسه وكل ما يختص به. والإتيان بـ (على) لتضمنه معنى (أطبق عليه) أي أوقعه عليهم محيطاً بهم، أو هجم الهلاك عليهم. ﴿ وللكافرين أمثالها ﴾ يعني المكذبين رسول الله ﷺ ﴿ أمثالها ﴾ أي أمثال عاقبة تكذيب الأمم السالفة.

القول في تأويل قوله تعالى :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿١١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَاكْلُونَ كَمَا تَأْكُلُ
الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴾ اي لا ناصر لهم
يدفع عنهم العذاب، إذا حاق بهم. ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسْمَعُونَ وَاكْلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ﴾ اي غير
مفكرين في المعاد، ولا معتبرين بسنة الله، كغفلة الانعام عن النحر والذبح، فلا هم
لهم إلا الاعتلاف دون غيره. ﴿ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ اي ماواهم بعد مساكنهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿١٣﴾
أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَمِينِهِ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٤﴾

﴿ وَكَأَيِّنْ ﴾ اي : وكم ﴿ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ ﴾ يعني
مكة، على حذف مضاف ﴿ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴾ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَمِينِهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾ اي
على برهان وحجة وبيان من أمر ربه، والعلم بوحدانيته، فهو يعبد على بصيرة منه.
﴿ كَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ ﴾ اي فاره إياه الشيطان حسناً، فهو مقيم عليه. ﴿ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ﴾

القول في تأويل قوله تعالى :

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ
وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ
رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴿١٥﴾

﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ فيها أنهار من ماء غير ءاسن ﴿ اي متغير البرح
﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ﴾ اي
من القذى، وما يوجد في عسل الدنيا ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ
كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ﴾ اي من فرط حرارته.

لطيفة:

﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ﴾ مبتدا خبره ﴿كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ﴾ بتقدير حرف إنكار ومضاف . أي: أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد . أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد . فلفظ الآية، وإن كان في صورة الإثبات، هو في معنى الإنكار والنفي، لأنطوائه تحت حكم كلام مصدر يحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه، وهو قوله: ﴿أَقْمَنَ كَانَ...﴾ الخ، وليس في اللفظ قرينة على هذا، وإنما هو من السياق، وإن فيه جزالة المعنى. وثم أعرب آخر، هذا امتنها.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنفَا
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴿١٦﴾

﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي ومن هؤلاء الكفار ﴿مَنْ﴾ أي كافر منافق ﴿يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا﴾ للذين أُوتُوا الْعِلْمَ ﴿أَي من الصحابة، استهزاء بما سمعوه من المتلو، وتهاونا به ﴿مَاذَا قَالَ أَنفَا﴾ أي الساعة. هل فيه هدى؟ فإن بينوه لم يستفيدوا منه شيئا. ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ أي فلا يدخلها الهدى لإبائهم عنه ﴿وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾ أي آراءهم، لا ما يدعو إليه البرهان.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَالَّذِينَ آمَنُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴿١٧﴾

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي باتباع الحق، والمشي مع الحجة ﴿زَادَهُمْ هُدًى﴾ أي بياناً لحقيقة ما جاءهم ﴿وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ أي أعانهم عليها. أو آتاهم جزاء تقواهم. أو بين لهم ما يتقون.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِفْجَاءَتُهُمْ

ذَكَرْنَاهُمْ ﴿١٨﴾

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ قال ابن كثير: أي إشارات اقترابها، كقوله تبارك وتعالى: ﴿هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذْرِ الْأُولَىٰ، أَرْقَتْ الْأَرْقَةَ﴾

[النجم: ٥٦-٥٧]، وكقوله جلت عظمتة ﴿اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١]، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿اَتَىٰ اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ﴾ [النحل: ١]، وقوله جلّ وعلا ﴿اَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ [الانبياء: ١]. فبعثة رسول الله ﷺ من اشراف الساعة، لانه خاتم الرسل، الذي اكمل الله تعالى به الدين، واقام به الحجة على العالمين. وقد اخبر ﷺ بامارات الساعة واشراطها، وانه عن ذلك واوضحه، بما لم يؤته نبي قبله، كما هو مبسوط في موضعه.

وقال الحسن البصري: بعثة محمد ﷺ من اشراف الساعة، وهو كما قال. ولهذا جاء في اسمائه ﷺ انه نبي التوبة، ونبي الملحمة، والحاشر الذي تحشر الناس على قدميه، والمعاقب الذي ليس بعده نبي.

روى البخاري^(١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رايت رسول الله ﷺ قال بإصبعيه هكذا - بالوسطى والتي تليها - : بعثت أنا والساعة كهاتين. ﴿فَإِنِّي لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ﴾ اي ذكرى ما قد ضيعوا وفرطوا فيه من طاعة الله إذا جاءتهم الساعة. يعني: ان ليس ذلك بوقت ينفعهم فيه التذكر والندم، لانه وقت مجازاة، لا وقت استعتاب واستعمال.

القول في تاويل قوله تعالى:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مُقَبِّحَاتِكُمْ وَمُنْتَهَى

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال ابن جرير: اي فاعلم يا محمد انه لا معبود تنبغي او تصلح له الالهة ويجوز لك وللخلق عبادته، إلا الله الذي هو خالق الخلق، ومالك كل شيء. يدين له بالربوبية كل ما دونه. والفاء فصيحة في جواب شرط معلوم، مما مر من اول السورة إلى هنا، من حال الفريقين.

قال السيوطي: وقد استدل بالآية من قال بوجوب النظر، وإبطال التقليد في العقائد، ومن قال بان أول الواجبات، المعرفة قبل الإقرار.

﴿وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ قال ابن جرير: اي وسل ربك غفران سالف ذنوبك وحادثها، وذنوب أهل الإيمان بك من الرجال والنساء.

(١) أخرجه البخاري في: الرقاق، ٣٩- باب قول النبي ﷺ «بعثت أنا والساعة كهاتين» حديث رقم

قال الشهاب: وإنما أعيد الجار، لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنب النبي ﷺ، فإن ذنوبهم معاص كبائر وصغائر، وذنبيه ترك الأولى.

وقال السبوطي: استدل بالآية من أجاز الصغائر على الأنبياء. انتهى.

والمسألة مبسطة بأقوالها، وما لها وما عليها في (الفصل) لابن حزم، فارجع إليه.

وفي الصحيح^(١) أن رسول الله ﷺ كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطاياي وعمدي، وكل ذلك عندي».

وفي الصحيح^(٢) أنه كان يقول في آخر الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت إلهي لا إله إلا أنت».

وفي الصحيح^(٣) أنه قال: «يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم، فإنني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة».

«وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ» أي متصرفكم فيما تتصرفون فيه، وإقامتكم على ما تقيمون عليه من الأقوال والأعمال، فيجازيكم عليه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنْ

الْمَوْتِ فَأَوَّلَى لِهَمْ ﴿٢٠﴾

«وَيَقُولُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ» أي تأمرنا بجهاد أعداء الله من الكفار. «فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ» أي مبينة لا تقبل نسخاً ولا تأويلاً، «وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ»

(١) أخرجه البخاري في: الدعوات، ٦٠- باب قول النبي ﷺ «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» حديث رقم ٢٤٠٤، عن أبي موسى الأشعري.

(٢) أخرجه البخاري في: التهجد، ١- باب التهجد بالليل، حديث رقم ٦١٣، عن ابن عباس.

(٣) أخرجه البخاري في: الدعوات، ٣- باب استغفار النبي ﷺ في اليوم والليلة، حديث ٢٣٩٠، عن أبي هريرة.

أي الأمر بقتال المشركين ﴿رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: شك في الدين وضعف في اليقين ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ أي من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء. شبه نظرهم بنظر المحتضر الذي لا يطرف بصره ﴿فَأَوَلَىٰ لَهُمْ﴾ قال الشهاب: اختلف فيه، بعد الاتفاق على أن المراد به التهديد والوعيد، على أقوال:

فذهب الأصمعي إلى أنه فعل ماض بمعنى قارب. وقيل: قرب بالتشديد، ففاعله ضمير يرجع لما علم منه، أي: قارب هلاكهم. والأكثر أنه اسم تفضيل من الولي، بمعنى القرب. وقال أبو علي: إنه اسم تفضيل من الويل. والأصل (أويل) فقلب، فوزنه أفلح. ورد بأن الويل غير متصرف، وأن القلب خلاف الأصل، وفيه نظر. وقد قيل: إنه فعلى، من آل يؤول. وقال الرضي: إنه علم للوعيد، وهو مبتدأ و (لهم) خبره. وقد سمع فيه (أولاة) بئاء تانيث. وهو كما قيل، يدل على أنه ليس بأفعل تفضيل، ولا أفعل فعلى، وأنه علم وليس بفعل، بل مثل أرمل وأرملة، إذا سمي بهما، فلذا لم ينصرف. ولا اسم فعل، لأنه سمع فيه (أولاة) معرباً مرفوعاً، ولو كان اسم فعل بني. وفيه أنه لا مانع من كون (أولاة) لفظاً آخر بمعناه، فلا يرد شيء منه عليهم أصلاً، كما جاء (أول) أفعل تفضيل، واسم ظرف كـ (قبل) وسمع فيه (أولة) - كما نقله أبو حيان - فلا يرد النقص به كما لا يخفى. انتهى.

قال السمين: إذا قلنا باسميته. ففيه أوجه:

أحدها - أنه مبتدأ، و (لهم) خبره، تقديره: فالهلاك لهم.

والثاني - أنه خبر مبتدأ مضمر، تقديره: العقاب أو الهلاك أولى لهم، أي أقرب وأدنى، ويجوز أن تكون اللام بمعنى الباء. أي أولى وأحق بهم.

الثالث - أنه مبتدأ، و (لهم) متعلق به، واللام بمعنى الباء، و (طاعة) خبره، والتقدير: فأولى بهم طاعة دون غيرها، وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْصِدْقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿١١﴾

﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ﴾ فيه أوجه:

أحدها - أنه خبر (أولى) على ما تقدم.

الثاني - أنها صفة السورة. أي: فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة، أي: ذات طاعة، أو مطاعة. ذكره مكِّي وأبو البقاء. وفيه بعد، لكثرة الفواصل.

الثالث - أنها مبتدأ، و (قول) عطف عليها، والخبر محذوف. تقديره: أمثل بكم من غيرهما. وقدره مكِّي: منا طاعة، فقدّره مقدماً.

الرابع - أن يكون خبر مبتدأ محذوف. أي امرنا طاعة.

الخامس - أن (لهم) خبر مقدم و(طاعة) مبتدأ مؤخر. والوقف والابتداء يعرفان مما قدمته، فتأمل - أفاده السمين - .

﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ أي: جدّ الحال، وحضر القتال: قال أبو السعود: أسند العزم، وهو الجد، إلى الأمر، وهو لأصحابه، مجازاً. كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]، وعامل الظرف محذوف. أي خالفوا وتحلفوا. وقيل ناقضوا. وقيل: كرهوا. وقيل: هو قوله تعالى: ﴿فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ﴾ على طريقة قولك: إذا حضرنى طعام، فلوجفتني لأطعمتك. أي: فلو صدقوه تعالى فيما قالوه من الكلام المنبئ عن الحرص على الجهاد، بالجري على موجه ﴿لَكَانَ﴾ أي الصدق ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ أي في عاجل دنياهم، وأجل معادهم. قيل: فلو صدقوه في الإيمان، وواطأت قلوبهم في ذلك السنتهم. وأياً ما كان، فالمراد بهم الذين في قلوبهم مرض، وهم المخاطبون بقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أي أعرضتم عن تنزيل الله تعالى، وفارقتم أحكام كتابه، وما جاء به رسوله ﴿أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي بالتغاور والتناهب ﴿وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ أي تعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم من التشتت والتفرق، بعد ما جمعكم الله بالإسلام، وألف به بين قلوبكم، وأمركم بالإصلاح في الأرض، وصلة الأرحام. وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال، وبذل الأموال. وقد ساق ابن كثير هنا من الأحاديث في صلة الرحم لباب الباب.

القول في تأويل قوله تعالى:

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ ﴿٢٣﴾

﴿أُولَئِكَ﴾ إشارة إلى المذكورين ﴿الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ﴾ أي عن استماع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارهم ﴿وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ﴾ أي لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في الانفس والآفاق.

القول في تأويل قوله تعالى:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَاتِ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾

﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ﴾ قال ابن جرير: أي أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواضع الله التي يعظم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه السلام، ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله، فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون. ﴿ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ أي فلا يصل إليها ذكر، ولا ينكشف لها أمر. وتنكير (القلوب) للإشعار بفرط جهالتها ونكرها، كأنها مبهمه منكورة. و(الاقفال) مجاز عما يمنع الوصول. وإضافتها إلى القلوب لإفادة الاختصاص المميز لها عما عداها؛ وللإشارة إلى أنها لا تشبه الاقفال المعروفة، إذ لا يمكن فتحها أبداً.

القول في تاويل قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم ﴾ أي عادوا لما كانوا عليه من الكفر ﴿ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ ﴾ أي الحق بواضح الحجة.

﴿ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ ﴾ أي زين لهم ارتدادهم وحملهم عليه ﴿ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾ أي ومد لهم في الآمال والاماني، أو أمهلهم الله تعالى، فمد في آجالهم، ولم يعاجلهم بالمعقوبة. والمعنى: الشيطان سول لهم، والله أملى لهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنَطِيعُكُمْ فِي بَعْضٍ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم، ﴿ بِأَنَّهُمْ ﴾ أي بسبب أنهم ﴿ قَالُوا ﴾ أي المنافقون ﴿ لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ ﴾ أي لليهود الكارهين لنزول القرآن على رسول الله ﷺ ﴿ سَنَطِيعُكُمْ فِي بَعْضٍ الْأَمْرِ ﴾ أي بعض أموركم، أو ما تأمرون به كالقعود عن الجهاد، والتظاهر على الرسول، أو الخروج معهم إن أخرجوا، كما أوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن أَمْلِ الْكِتَابِ لَئِن أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعَ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ﴾ [الحشر: ١١]، وهم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم ويؤادونهم.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴾ أي: إخفاءهم لما يقولونه لليهود.

القول في تاويل قوله تعالى :

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَذْبَرَهُمْ ﴿٢٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿٢٨﴾

﴿فَكَيْفَ﴾ أي: يفعلون ويدفعون ضرر الردة عليهم ﴿إِذَا تَوَفَّتْهُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهُهُمْ﴾ أي: التي ولوها عن الله إلى أعدائه ﴿وَأَذْبَرَهُمْ﴾ أي التي ولوها عن الأعداء إلى الله.

﴿ذَلِكَ﴾ أي التوفي الهائل ﴿بِأَنَّهُمْ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ﴾ أي من إطاعة أعدائه، ﴿وَكْرَهُوا رِضْوَانَهُ﴾ أي في معاداتهم، فادى بهم إلى الردة ﴿فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ أي التي كانت تفيدهم النجاة من ذلك الضرب، ومن الفضائح الدنيوية.

القول في تاويل قوله تعالى :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَثَهُمْ ﴿٢٩﴾

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي نفاق تفرع منه أضغان على رسول الله ﷺ والمؤمنين ﴿أَنْ لَنْ يُخْرِجَ﴾ أي يظهر ﴿اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ﴾ أي أحقادهم لرسوله وللمؤمنين، فتبقى أمورهم مستورة. والمعنى: أن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتُمُ بَسْمَتَهُمْ وَلَتَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ﴾ أي لعرفناكم بدلائل تعرفهم بأعيانهم معرفة متاخمة للرؤية ﴿فَلَعَرَفْتُمُ بَسْمَتَهُمْ﴾ أي بعلامتهم التي نسهم بها ﴿وَلَتَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ أي أسلوبه وما يرومون من غير إيضاح به.

قال في (الإكليل): استدل بالآية من جعل التعريض بالقذف موجبا للحد.

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي فيجازيكم بحسب قصدكم.

﴿وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ أي أهل المجاهدة في سبيل الله، والصبر على المشاق ﴿وَتَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ﴾ أي أقالين أقوالكم، وضروب

بياناتكم، وأعمال قوة ألسنتكم في نشر الحق والصدق به والداب عليه، هل هو متمحض لذلك، أم فيه ما فيه من المحاباة خيفة لوم اللائم.

قال القاشاني: علم الله تعالى قسما: سابق على معلوماته إجمالا في لوح القضاء، وتفصيلا في لوح القدر، وتابع إياها في المظاهر التفصيلية من النفوس البشرية، والنفوس السماوية الجزئية. فمعنى ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ حتى يظهر علمنا التفصيلي في المظاهر الملكونية والإنسية، التي يثبت بها الجزاء - والله أعلم -.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى

لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿٣٢﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِيطُ أَعْمَالُهُمْ﴾ أي فتذهب سدى، لا تثمر لهم نفعاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ

كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي لكن يعذبهم ويعاقبهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٥﴾

﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ أي فلا تضعفوا أيها المؤمنون بالله عن جهاد الذين اعتدوا عليكم، وصدوا عن سبيل الله، ﴿وَقَدْغُوا إِلَى السَّلَامِ﴾ أي الصلح والمسالمة ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ أي الأغلبون، فإن كسح الضلال من طريق الحق لا منتدح عنه، ما تيسرت أسبابه، وقهرت أربابه ﴿وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾ أي بنصره ما تمسكتم بحبله ﴿وَلَنْ يَتْرُكَ أَعْمَالَكُمْ﴾ أي لن ينقصكم ثوابها ويضيعها.

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ إِنْ تَوَمَّنُوا وَتَنَقَّلُوا فِي أَجُورِكُمْ

وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴿٣٦﴾

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ ﴾ أي فلا تدعكم الرغبة في الحياة إلى ترك الجهاد ﴿ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَنَقَّلُوا فِي أَجُورِكُمْ ﴾ أي ثواب إيمانكم وتقواكم ﴿ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ ﴾ أي لانه غني عنكم، وإنما يريد منكم التوحيد، ونبذ الأوثان، والطاعة لما أمر به ونهى عنه.

قال بعض المفسرين: أي لا يسالكم جميع أموالكم، بل يقتصر منكم على جزء يسير، كربع العشر وعشره. إشارة إلى إفادة الجمع المضاف للعموم، وهو معطوف على الجزاء. والمعنى: إن تومنون لا يسالكم الجميع، أي: لا يأخذه منكم، كما يأخذ من الكفار جميع أموالهم. ولا يخفى حسن مقابله لقوله ﴿ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ ﴾ أي يعطكم كل الاجور، ويسالكم بعض المال - هذا ما قاله الشهاب - .

والظاهر أن المراد بيان غناه تعالى عن عبادته، وأن طلب إنفاق الاموال منهم، لعود نفعه إليهم لا إليه، لاستغنائه المطلق، فإن في الصدقات دفع احقاد صدور الفقراء عنهم، وفي بذله للجهاد دفع غائلة الشرور والفساد، وكله مما يعود ثمرته عليهم.

ثم أشار تعالى إلى حكمته ورحمته في عدم سؤاله إنفاق أموالهم كلها، بقوله:

القول في تاويل قوله تعالى :

إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُخَفِّصْكُمْ تَبَخَّلُوا وَخَرَجَ أَضْفَانُكُمْ ﴿٣٧﴾

﴿ إِنْ يَسْأَلُكُمْوهَا فَيُخَفِّصْكُمْ تَبَخَّلُوا ﴾ أي فيجهدكم بالمسألة، ويلج عليكم بطليها منكم، تبخلوا بها وتمنعوها، ضناً منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم، ومن ضيق أنفسكم، فلم يسالكموها.

قال الزمخشري: الإحفاء المبالغة، ويلوغ الغاية في كل شيء. يقال (احفاء في المسألة) إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح، و (أحفى شارب) إذا استأصله.

﴿ وَيُخْرِجْ أَضْفَانَكُمْ ﴾ أي أحقادكم، وكراحتكم لدين يذهب بأموالكم. وضمير (يخرج) لله تعالى، ويمعذه القراءة بنون العظمة. أو للبخل لانه سبب الأضغان.

وقرئ (يخرج) من الخروج، بالهاء والتاء، مسنداً إلى الأضغان.

القول في تأويل قوله تعالى:

هَٰ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ وَمَنْ
يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ۗ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴿٣٨﴾

﴿ هَٰ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي في جهاد أعدائه، ونصرة دينه
﴿ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَبْخُلُ ﴾ أي بالنفقة فيه. ﴿ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ أي يمسكه
عنها، لأنه يحرمها الأجر، ويكسبها الوزر ﴿ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ ﴾ أي: عن كل ماسواه، وكل
شيء فقير إليه. ولهذا قال سبحانه ﴿ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾ أي بالذات إليه. فوصفه بالغنى
وصف لازم له، ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم، لا يتفكون عنه، أي وإذا كان
كذلك، فإنما حضكم في النفقة في سبيله ليكسبكم بذلك، الجزيل من ثوابه.
وليعلم أن سبيل الله يشمل كل ما فيه نفع وخير، وفائدة وقربة ومثوبة. وإنما اقتصر
المفسرون على الجهاد لأنه فردة الأشهر، وجزئيته الأهم، وقت نزول الآيات، وإلا فلا
ينحصر فيه.

﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا ﴾ أي عما جاءكم به محمد ﷺ ﴿ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ أي
يهلككم ثم يأتي بقوم آخرين غيركم، بدلاً منكم، يؤمنون به، ويعملون بشرائعه.
﴿ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾ أي لا يبخلوا بما أمروا به من النفقة في سبيل الله، ولا
يضيعون شيئاً من حدود دينهم، ولكنهم يقومون بذلك كله، على ما يؤمرون به.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الفتح

سميت به لدلائلها على فتح البلاد والحجج والمعجزات والحقائق، وقد ترتب على كل واحد منها المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر العزيز. وكل هذه أمور جليلة - أفادة المهامي - .

وآيها تسع وعشرون، وهي مدنية. نزلت مرجع رسول الله ﷺ من الحديبية سنة ست من الهجرة، عدة له بالفتح. قال أنس: لما رجعنا من الحديبية، وقد حبل بيننا وبين نسكنا، فنحن بين الحزن والكتابة، فنزلت. واختلف في المكان الذي نزلت فيه، فوقع عند محمد بن سعد (بضجنان) وهي بفتح المعجمة وسكون الجيم ونون خفيفة. وعند الحاكم في - الإكليل - بكراع الغميم. وعن أبي معشر (بالجحفة).

قال الحافظ ابن حجر: والأماكن الثلاثة متقاربة. وروى البخاري أن النبي ﷺ قال - وهو في بعض أسفاره - لعمر: لقد أنزلت علي الليلة سورة، لها أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ النبي ﷺ يوم فتح مكة سورة الفتح، فرجع فيها.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ قال الرازي: في الفتح وجوه:

أحدها - فتح مكة، وهو ظاهر.

وثانيها - فتح الروم وغيرها.

وثالثها - المراد من الفتح، صلح الحديبية.

ورابعها - فتح الإسلام بالحجة والبرهان، والسيف والستان.

وخامسها - المراد منه الحكم، كقوله: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ﴾

[الاعراف: ٨٩]، وقوله ﴿ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ﴾ [سبا: ٢٦]. انتهى.

ولا يخفى أن الوجوه المذكورة كلها، مما يصدق عليها الفتح الرباني، وجميعها مما تحقق مصداقه. إلا أن سبب نزول الآية، الذي حفظ الثقات زمنه، يبين المراد من الفتح بياناً لا خلاف معه، وهو أنه الوجه الثالث المذكور.

قال الإمام ابن كثير: نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ﷺ من الحديبية، في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة، حين صدّه المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام، ليقتضي عمرته فيه، وحالوا بينه وبين ذلك، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة، وأن يرجع عامه هذا، ثم يأتي من قابل، فاجابهم إلى ذلك، على تكره من جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم، كما سيأتي تفصيله في موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله تعالى. فلما نحر ﷺ هديه حيث أحصر ورجع، أنزل الله عز وجل هذه السورة، فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل ذلك الصلح فتحاً، باعتبار ما فيه من المصلحة، وما آل الأمر إليه، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وعن جابر رضي الله عنه قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم

الحديبية. روى البخاري^(١) عن البراء رضي الله عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان، يوم الحديبية).

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: نزلت على النبي ﷺ ﴿لَيُغْفِرَنَّ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ مرجعه من الحديبية. قال النبي ﷺ: «لقد أنزلت علي آية أحب إلي مما على الأرض»، ثم قراها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم - أخرجاه في الصحيحين^(٢) من رواية قتادة به -.

وروى الإمام أحمد^(٣) عن مجتم بن جارية الأنصاري رضي الله عنه - وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا عنها، إذا الناس ينفرون الأباغر. فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله ﷺ، فخرجنا مع الناس نرجف، فإذا رسول الله ﷺ على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه، فقرأ عليهم ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾.

قال، فقال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: أي رسول الله! أو فتح هو؟ قال ﷺ: أي والذي نفس محمد بيده! إنه لفتح. ورواه أبو داود في الجهاد.

ثم قال ابن كثير: فالمراد بقوله ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ - أي بيناً ظاهراً - هو صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جليل، وأمن الناس، واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. انتهى.

وقال الإمام ابن القيم في (زاد المعاد) في الكلام على ما في غزوة الحديبية من الفقه واللطائف، ما مثاله:

كان صلح الحديبية مقدمة وتوطئة بين يدي هذا الفتح العظيم، أمن الناس به، وكلم بعضهم بعضاً، وناظره في الإسلام، وتمكن من اختفى من المسلمين بمكة من إظهار دينه، والدعوة إليه، والمناظرة عليه، ودخل بسببه بشر كثير في الإسلام. ولهذا سماه الله فتحاً في قوله ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾ نزلت في الحديبية، فقال عمر: يا رسول الله! أو فتح هو؟ قال: نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحاً قريباً. وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها،

(١) أخرجه البخاري في: المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية، حديث ١٦٨٦.

(٢) أخرجه مسلم في: الجهاد، حديث ٩٧.

(٣) أخرجه في المسند ٤٢٠/٣.

المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب، قصة زكريا، وخلق الولد له، مع كونه كبيراً، لا يولد لمثله. وكما قدم بين يدي نسخ القبة، قصة البيت وبنائه وتعظيمه والتنويه به، وذكر بانيه، وتعظيمه ومدحه. ووطأ قبل ذلك كله بذكر النسخ وحكمته المقتضية له، وقدرته الشاملة له. وهكذا ما قدم بين يدي مبعث رسول الله ﷺ من قصة الفيل، وبشارات الكهان به، وغير ذلك. وكذلك الرؤيا الصالحة لرسول الله ﷺ كانت مقدمة بين يدي الوحي في اليقظة. وكذلك الهجرة، كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد. ومن تأمل أسرار الشرع والقدر، رأى من ذلك ما تبهر حكمته أولي الالباب. انتهى، وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمِّمَنَّ عَلَيْكَ لَهُدْيَكَ وَهُدْيَ جِبْرَائِيلَ

مُسْتَقِيمًا

﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾ قال ابو السعود: غاية للفتح، من حيث إنه مترتب على سعيه عليه الصلاة والسلام في إعلاء كلمة الله تعالى، بمكابدة مشاق الحروف، واقتحام موارد الخطوب. ﴿مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ أي جميع ما فرط منك، من ترك الأولى. وتسميته ذنباً، بالنظر إلى منصبه الجليل.

قال ابن كثير: هذا من خصائصه ﷺ التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال كغيره، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ﷺ في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم يتلها بشر سواه، لا من الأولين، ولا من الآخرين. وهو ﷺ أكمل البشر على الإطلاق، وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله، واشدهم تعظيماً لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة: حبسها حابس الفيل. ثم قال ﷺ: «والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئاً يعظمون به حرمان الله إلا أجبتهم إليها، فلما أطاع الله في ذلك، وأجاب إلى الصلح، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...﴾ (الآيات).

وقوله تعالى: ﴿وَيُتِمِّمَنَّ عَلَيْكَ﴾ أي بإظهاره إياك على عدوك، ورفع ذكرك. ﴿وَهُدْيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ أي ويرشدك طريقاً من الدين لا عوج فيه. قال أبو السعود: أصل الاستقامة، وإن كانت حاصلة قبل الفتح، لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبيل الحق، واستقامة مناهجه، ما لم يكن حاصلًا قبل.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَنَصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا ﴿٢﴾

﴿وَنَصْرِكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا﴾ أي قوتاً منيعاً، لا يغلبه غالب، ولا يدفعه دافع، للباس الذي يؤيدك الله به، والظفر الذي يمدك به.

القول في تاويل قوله تعالى :

هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣﴾

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي السكون والطمأنينة إلى الإيمان والحق. ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ﴾ أي يقيناً منضماً إلى يقينهم.

قال القاشاني : السكينة نور في القلب يسكن به إلى شاهده ويعطش. وهو من مبادئ عين اليقين، بعد علم اليقين، كانه وجدان يقيني معه لذة وسرور.

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي انصار ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أي في تقديره وتدبيره.

القول في تاويل قوله تعالى :

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٤﴾

واللام في قوله تعالى ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ متعلق بمحذوف، نحو : أمر بالجهاد ليدخل... الخ. أو دبر ما دبر مما ذكر لذلك، أو متعلق بـ ﴿فَتَحْنَاهَا﴾ على تعلق الاول به مطلقاً، وهذا مقيداً، أو بقوله ﴿لِيَزْدَادُوا﴾. ﴿وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾.

القول في تاويل قوله تعالى :

وَيُذَكِّرُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ ذُو الْقُوَّةِ الْعَظِيمِ

يُلْقِي السَّيْلَ الْكَاسِرَ دَائِرَةً أَلْسِنَتُهُمْ وَأَعْيُنُهُمْ وَأَعْدَالُهُمْ

جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٥﴾

﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتُ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّ السُّوءِ﴾
 أي ظن الأمر السوء، وهو أن لا ينصر تعالى رسوله والمؤمنين. ﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ﴾
 أي بالتعذيب في الدنيا بأنواع الوقائع، كالقتل والإهانة والإذلال. وقرئ ﴿دَائِرَةُ
 السُّوءِ﴾ بالضم، وهما لغتان من (ساء) كالكُرة والكُرة. ﴿وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ أي
 بالقهر والحجب. ﴿وَلَعَنَهُمْ﴾ أي بالطرد والإبعاد في الآخرة. ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
 مَصِيرًا﴾.

القول في تأويل قوله تعالى :

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٧﴾

﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ قيل في سر التكرير: إنه
 ذكر سابقاً على أن المراد به أنه المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته، فلذلك
 ذيله بقوله ﴿عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وهنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم،
 فلذا ذيله بقوله ﴿عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ فلا تكرار. وقيل: إن الجنود جنود رحمة، وجنود
 عذاب، وأن المراد هنا الثاني، ولذا تعرض لوصف العزة. وقال القاشاني: كررها ليفيد
 تغليب الجنود الأرضية على السماوية في المنافقين والمشركون، بعكس ما فعل
 بالمؤمنين. وبدل ﴿عَلِيمًا﴾ بقوله ﴿عَزِيزًا﴾ ليفيد معنى القهر والقمع، لأن العلم
 من باب اللطف، والعزة من باب القهر.

القول في تأويل قوله تعالى :

إِذَا أَرْسَلْنَاكَ شَيْهًا أَوْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ أي على امتك بما أجابوك فيما دعوتهم إليه ﴿وَمُبَشِّرًا﴾
 أي لمن استجاب لك بالجنة ﴿وَنَذِيرًا﴾ أي لمن خالفك بالنار.

القول في تأويل قوله تعالى :

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾

﴿لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ﴾ أي تؤيدوا دينه وتقروه ﴿وَتُوَقِّرُوهُ﴾ أي
 تعظموه ﴿وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ أي غدوة وعشيًا - على ظاهره - أو دائماً، بجعل
 طرفي النهار كناية عن الجميع، كما يقال (شرقاً وغرباً) لجميع الدنيا. والضمائر
 كلها - على ما ذكرنا - لله، وجوز إعادة الأولين للرسول، والاخير لله إلا أن فيه تفكيكاً.

القول في تأويل قوله تعالى :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى

نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيْرُهُ أَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١٠﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ﴾ أي على قتال قريش تحت الشجرة، وإن لا يفرّوا عند لقاء العدو، ولا يولّوهم الأدبار. ﴿إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ أي لأن عقد الميثاق مع رسول الله، كعقده مع الله، من غير تفاوت، لأن المقصود من توثيق العهد مراعاة أوامره تعالى ونواهيهِ. ﴿يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ تأكيد لما قبله. أي أن يد الله عند البيعة فوق أيديهم، كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيّه ﷺ. وقال القاشاني: أي قدرته البارزة في يد الرسول، فوق قدرتهم البارزة في صور أيديهم، فيضربهم عند النكث، وينفعهم عند الوفاء.

﴿فَمَنْ نَكَثَ﴾ أي نقض عهده ﴿فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ أي لعود ضرر ذلك عليه خاصة. ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيْرُهُ أَجْرًا عَظِيْمًا﴾ وهو الجنة.

تنبية:

هذه البيعة هي بيعة الرضوان. وكانت تحت شجرة سمرة بالحديبية. وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله ﷺ يومئذ ألفاً وأربعمائة، وقيل: وثلاثمائة، وقيل: خمسمائة. والأول أصح - على ما قاله ابن كثير - وقد اقتصر سيرتها غير واحد من الأئمة. ولما كانت هذه السورة الجليلة كلها في شأنها، لزم إيرادها مفصلة.

قال ابن إسحاق: خرج النبي ﷺ في ذي القعدة معتمراً، لا يريد حرباً. واستنفر العرب ومن حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قريش أن يعرضوا له بحرب، أو يصدّوه عن البيت. فأبطأ عليه كثير من الأعراب. وخرج رسول الله ﷺ بمن معه من المهاجرين والأنصار، ومن لحق به من العرب، وساق معه الهدى، وأحرم بالعمرة ليأمن الناس من حربه، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذا البيت، ومعظماً له.

وقال الإمام ابن القيم: قصة الحديبية كانت سنة ست في ذي القعدة. وكان معه ألف وخمسمائة. هكذا في الصحيحين^(١) عن جابر. وفيهما^(٢) عن عبد الله بن

(١) أخرجه البخاري في: المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية، حديث ١٦٨٥.

(٢) أخرجه البخاري في: المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية، حديث ١٨٩٤.

أبي أوفى: كنا ألفاً وثلاثمائة. وعن جابر فيهما^(١): كانوا ألفاً وأربعمائة - والقلب إلى هذا أميل - وهو قول البراء بن عازب، ومעقل بن يسار، وسلمة بن الأكوع. ثم لما كانوا بذئ الحليفة قلد رسول الله ﷺ الهدي وأشعر وأحرم بالعمرة، وبعث عيناً له بين يديه من خزاعة، يخبره عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عسفان، أتاه عينه فقال: إني تركت كعب بن لؤي، قد جمعوا لك الاحابيش، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتلون، وصادوك عن البيت. واستشار النبي ﷺ أصحابه وقال: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن قعدوا قعدوا موتورين محزونين، وإن نجوا يكن عتق قطعها الله؟ أم ترون أن نؤم البيت، فمن صدنا عنه قاتلناه؟ قال أبو بكر: الله ورسوله أعلم! إنما جئنا معتمرين، ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي ﷺ: فروجوا إذن. فراحوا، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي ﷺ: إن خالد بن الوليد بالغميم، في خيل لقريش، فخذوا ذات اليمين، فوالله! ما شعر بهم خالد حتى إذا هو بعثرة الجيش. فانطلق يركض نذيراً لقريش. وسار النبي ﷺ حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم، بركت راحلته. فقال الناس: حلّ حلّ، فالتحت: فقالوا: خلّات القصواء! خلّات القصواء! فقال النبي ﷺ: ما خلّات القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل! ثم قال: والذي نفسي بيده! لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرّات الله إلا أعطيتموها. ثم زجرها فوثبت به، فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء إنما يتبرضه الناس نبرضاً، فلم يلبث الناس أن نزحوه، فشكوا إلى رسول الله ﷺ العطش، فانتزع سهماً من كنانته، ثم أمرهم أن يجعلوها فيه. قال، فوالله! ما زال يجيش لهم بالري، حتى صدروا عنه. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فاحب رسول الله ﷺ أن يبعث إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بن الخطاب ليعثه إليهم، فقال: يا رسول الله! ليس بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوديت، فأرسل عثمان بن عفان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت، فدعا رسول الله ﷺ عثمان بن عفان، فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمّاراً، وادعهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم، ويبشرهم بالفتح، ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة، حتى لا يستخفي فيها بالإيمان. فانطلق عثمان، فمر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله ﷺ ادعوكم إلى الله وإلى الإسلام، ونخبركم أنا لم نأت لقتال، وإنما جئنا عمّاراً. فقالوا:

(١) أخرجه البخاري في: المغازي، ٣٥ - باب غزوة الحديبية، حديث ١٦٨٥.

قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، فرحب به،
واسرج فرسه. فحمل عثمان على الفرس وأجاره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. وقال
المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول
الله ﷺ: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون! فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله،
وقد خلص قال: ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى تطوف معاً. واختلط
المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجل من أحد الفريقين رجلاً من الآخر،
وكانت معركة، وتراموا بالنبل والحجارة، وصاح الفريقان كلاهما، وارتهن كل واحد
من الفريقين بمن فيهم. وبلغ رسول الله ﷺ أن عثمان قد قتل. فدعا إلى البيعة، فنار
المسلمون إلى رسول الله ﷺ وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا. فأخذ
رسول الله ﷺ بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان. فقال
المسلمون: اشتفت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي
والذي نفسي بيده! لو مكثت بها سنة، ورسول الله ﷺ مقيم بالحديبية، ما طفت
بها، حتى يطوف بها رسول الله ﷺ. ولقد دعيتي قريش إلى الطواف بالبيت فأتيت!
فقال المسلمون: رسول الله ﷺ كان أعلمنا بالله، وأحسننا ظناً. وكان عمر أخذ بيد
رسول الله ﷺ للبيعة تحت الشجرة، فبايعه المسلمون كلهم، إلا الحر بن قيس،
وكان معقل بن يسار أخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله ﷺ. وكان أول من بايعه أبو
ستان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات، في أول الناس وأوسطهم
وأخبرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل وقرأ الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة
نصح رسول الله ﷺ من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي
نزّلوا أعداد مياه الحديبية، معهم العوذ المطافيل، وهم مقاتلون، وصادوك عن البيت.
قال رسول الله ﷺ: إنا لم نجئ لقتال أحد. ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشاً قد
نهكتهم الحرب، واضرت بهم: فإن شاؤوا أماددهم ويخلوا بيني وبين الناس. وإن
شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا. وإن أبوا إلا القتال،
فوالذي نفسي بيده! لاقاتلهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، أو لينفذن الله
أمره قال بديل: سابلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إني قد جئتكم من
عند هذا الرجل، وسمعته يقول قولاً، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم:
لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال سمعته
يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشداً
فاقبلوها، ودعوني آتة. فقالوا: آتته. فاتاه، فجعل يكلمه. فقال النبي ﷺ: نخوأ من

قوله لبديل. فقال له عروة عند ذلك: أي محمد! أرايت لو استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن أخرى، فوالله إني لأرى وجوهاً، وأرى أوشاباً من الناس، خليفاً أن يفروا ويدعوك! فقال له أبو بكر: امصص بظر اللات! نحن نفر عنه وندعه! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده! لولا يد كانت لك عندي لم أجرك بها، لأجبتك! وجعل يكلم النبي ﷺ، وكلما كلمه أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة على رأس النبي ﷺ ومعه السيف، وعليه المغفر. فكلما أهوى عروة إلى لحية رسول الله ﷺ ضرب يده بعمل السيف وقال: آخر يدك عن لحية رسول الله ﷺ، فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي غدر! أو لست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوماً في الجاهلية. فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي ﷺ: أما الإسلام فاقبل، وأما المال فلست منه في شيء.

ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله ﷺ. فوالله! ما تنغم النبي ﷺ نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فذلك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا إلى أمره، وإذا تواضوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدّثون إليه النظر تعظيماً له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم! لقد وفدت على الملوك: على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رايت ملكاً يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً. والله! إن تنغم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تواضوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدّثون إليه النظر تعظيماً له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آته. فقالوا: آتته. فلما أشرف على النبي ﷺ وأصحابه، قال رسول الله ﷺ: هذا فلان، وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له، فبعثوها له، واستقبله القوم يلبيون، فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فقال: رايت البدن قد قلّدت وأشعرت، وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام مكرز بن حفص، فقال: دعوني آته. فقالوا: آتته. فلما أشرف عليهم قال النبي ﷺ: هذا مكرز بن حفص، وهو رجل فاجر فجعل يكلم رسول الله ﷺ، فبينما هو يكلمه، إذ جاء سهيل بن عمرو، فقال النبي ﷺ: قد مهل لكم من أمركم، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا الكاتب، فقال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: أما الرحمن، فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهم، كما كنت تكتب. فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي ﷺ: اكتب: باسمك اللهم. ثم

قال: اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله، فقال سهيل: فوالله! لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي ﷺ: إني رسول الله وإن كذبتُموني! اكتب: محمد بن عبد الله. فقال النبي ﷺ: على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به فقال سهيل: والله! لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ولكن لك من العام المقبل، فكتب فقال سهيل: على أن لا ياتيك منا رجل، وإن كان على دينك، إلا رددته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله! كيف يرد إلى المشركين، وقد جاء مسلماً؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل يرسف في قيوده، قد خرج من أسفل مكة، حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. فقال سهيل: هذا يا محمد أول من قاضيتك عليه أن ترده، فقال النبي ﷺ: إنا لم نقض الكتاب بعد، فقال: فوالله! إذن لا أصالحك على شيء أبداً. فقال النبي ﷺ: فاجزه لي قال: ما أنا بمجيره لك، قال: بلى، فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز: قد أجزناه لك. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أرد إلى المشركين وقد جفت مسلماً، ألا ترون ما لقيت - وكان قد عذب عذاباً شديداً في الله - قال عمر ابن الخطاب: والله! ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله! ألسنت نبي الله؟ قال: بلى! قلت: ألسنا على الحق، وعدونا على الباطل؟ قال: بلى! فقلت: على م نعطي الدنيا في ديننا، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: إني رسول الله، وهو ناصرى، ولست أعصيه. قلت: أو لست كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى! أفاخبرت أنك تأتيه العام؟ قلت: لا! قال: فإنك آتية، ونطوف به! قال فأتيت أبا بكر، فقلت له كما قلت لرسول الله ﷺ، وردّ عليه أبو بكر كما ردّ عليه رسول الله ﷺ سواء، وزاد: فاستمسك بقرزه حتى تموت فوالله! إنه لعلى الحق. قال عمر: ففعلت لذلك أعمالاً. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله ﷺ: قوموا وانحروا ثم احلقوا. فوالله! ما قام منهم رجل حتى قال ثلاث مرات، فلما لم يقم منهم أحد قام فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا رسول الله! اتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحداً كلمة حتى تنحر بدنك، وتدعو حالقك فيحلق لك. فقام فخرج فلم يكلم أحداً منهم، حتى فعل ذلك: نحر بدنه، ودعا حالقه فحلقه. فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضاً، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غمّاً. ثم جاءت نسوة مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ﴾ [الممتحنة: ١٠]، حتى بلغ ﴿بَعْضَ الْكَوَافِرِ﴾ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. فتزوج إحداهما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية.

ثم رجع إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل الله عليه: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا...﴾ الآيات. فقال لعمر: افتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم! فقال الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله! فمالنا! فانزلنا الله عز وجل ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السُّكُوتَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ...﴾ [الفتح: ٤]، الآية. ولما رجع إلى المدينة جاءه أبو بصير - رجل من قريش - مسلماً، فارسلوا في طلبه رجلين، وقالوا: العهد الذي جعلت لنا! فدفعه إلى الرجلين، فخرجوا به، حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا ياكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيداً، فاستله الآخر، فقال: اجل! والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني انظر إليه، فامكنه منه، فصره حتى برد، وفر الآخر يعدو، حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد، فقال رسول الله ﷺ حين رآه: لقد رأى هذا ذعراً. فلما انتهى إلى النبي ﷺ قال: قُتِلَ، والله! صاحبي، وإني لمقتول. وجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله! قد أوفى الله ذمتك، وقد رددتني إليهم، فأنجاني الله منهم. فقال النبي ﷺ: ويل أمه! مسفر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك علم أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل، فلحق بابي بصير، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بابي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة. فوالله! لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوه، وأخذوا أموالهم. وأرسلت قريش إلى النبي ﷺ تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه فهو آمن، فانزل الله عز وجل ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ﴾ [الفتح: ٢٤] الآية. وجرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين، وأن يأمن الناس بعضهم من بعض، وأن يرجع عنهم عامهم ذلك، حتى إذا كان العام المقبل، قدمها، وخلوا بينه وبين مكة، فأقام بها ثلاثاً، وأنه لا يدخلها إلا سلاح الراكب، والسيوف في القرب، وأن اتانا من أصحابكم لم نردّه عليك، ومن أتاك من أصحابنا رددته علينا، وأن بيننا وبينك عينة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال. فقالوا: يا رسول الله! نعطيهما هذا؟ فقال: من أتاهم منا، فابعده الله، ومن اتانا منهم فردناه إليهم، جعل الله له فرجاً ومخرجاً.

هذا ولينظر تسمية ما في فوائد هذه الغزوة ولطائفها في (زاد المعاد).

القول في تأويل قوله تعالى:

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا

يَقُولُونَ يَا لَيْسَ بِنَبِيِّ هَؤُلَاءِ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ شَيْئًا إِنْ

أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ لُؤْلُؤًا بِكُمْ فَأَعِزُّكُمْ بِمَا تَعْبَأُونَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ﴿١١﴾

﴿سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ قال مجاهد: هم أعراب المدينة، كجهينة ومزينة، استتبعهم رسول الله ﷺ لخروجه إلى مكة، فقالوا: نذهب معه إلى قوم قد جاؤوه، فقتلوا أصحابه، فنقاتلهم. فاعتلوا بالشغل. أي سيقولون لك إذا عاتبتهم على التخلف عنك: شغلنا عن الخروج معك معالجة أموالنا، وإصلاح معايشنا، والخوف على أهلنا من الضيعة، فاستغفر لنا ربنا.

وقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ بِالسَّيِّئَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ تكذيب لهم في اعتذارهم، وأن الذي خلفهم ليس بما يقولون، وإنما هو الشك في الله، والنفاق. وكذا طلبهم للاستغفار أيضاً، ليس بهصادر عن حقيقة، لأنه بغير توبة منهم. ولا ندم على ما سلف منهم من معصية التخلف. وفيه إيذان بأن اللسان لا عبرة به، ما لم يكن مترجماً عن الاعتقاد الحق.

﴿قُلْ لِمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً﴾ أي لا أحد يمنعه تعالى من ذلك، لأنه لا يغالبه غالب. إشارة إلى عدم فائدة استغفاره لهم، مع بقائهم على كذبهم ونفاقهم، ولذا هددهم بقوله سبحانه ﴿بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أي فيجازيكم عليه.

لطيفة:

قال الناصر: لا تخلو الآية من الفن المعروف عند علماء البيان باللف. وكان الأصل - والله أعلم - : فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً، ومن يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً. لأن مثل هذه النظم يستعمل في الضر. وكذلك ورد في الكتاب العزيز مطرداً، كقوله: ﴿فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]، ﴿وَمَنْ يَرُدَّ قَنْتَهُ فَرَبُّهُ يَرْجِئْهُ لَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [المائدة: ٤١]، ﴿فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْعِلُونَ فِيهِ﴾ [الاحقاف: ٨]. ومنه قوله ﷺ في بعض الحديث^(١): إني لا أملك لكم شيئاً - يخاطب عشيرته - وأمثاله كثيرة. وسر اختصاصه بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام، ودفع المضرة نفع مضاف للمدفع عنه، وليس كذلك حرمان المنفعة، فإنه ضرر عائد عليه، لا له. فإذا ظهر ذلك، فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه، لأن القسمين يشتركان في أن كل واحد منهما نفي لدفع المقدر من خير

(١) أخرجه مسلم في: الإيمان، حديث رقم ٣٥٠.

وشر، فلما تقاربا ادرجهما في عبارة واحدة. وخص عبارة دفع الضر، لانه هو المتوقع لهؤلاء، إذ الآية في سياق التهديد، أو الوعيد الشديد. وهي نظير قوله: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِيكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ [الأحزاب: ١٧]، فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة. فهاتان الآيتان يرمان في التقرير الذي ذكرته - والله أعلم -.

القول في تاويل قوله تعالى:

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ إِلَى الْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ
وَلَقَدْ نَشَأَ ظَنَّ السُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ﴾ أي اعتقدتم انه لن يرجع ﴿الرَّسُولُ﴾ والمؤمنون إلى أهليهم أبداً ﴿أَي بَل تَسْتَاصِلُهُمْ فَرِيشَ﴾ ﴿وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي حسن الشيطان ذلك وصححه، حتى حجب لكم التخلف. ﴿وَلَقَدْ نَشَأَ ظَنَّ السُّوءِ﴾ وهو عدم نصر الرسول، وعدم رجوعهم من سفرهم هذا. ﴿وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا﴾ هالكين، مستوجبين لسخط الله، أو فاسدين في اعمالكم ونياتكم.

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا﴾ أي: من النار تسعتر عليهم.

القول في تاويل قوله تعالى:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ

غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٤﴾

﴿وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ قال ابن جرير: هذا من الله جل ثناؤه حيث لهؤلاء الاعراب المتخلفين عن رسول الله ﷺ، على التوبة والمراجعة إلى أمر الله، في طاعة رسوله ﷺ. يقول لهم: بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله ﷺ، فإن الله يغفر للتائبين، لانه لم يزل ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من ذنوبهم ومعاصيهم من عباده، وذا رحمة بهم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها.

القول في تأويل قوله تعالى:

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِرِكُمْ أَخَذُوا أَرْوَاحَنَا تَبِعَكُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ فَلَئِنْ تَبِعْتُمْونا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ
قَبْلُ فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾

﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ﴾ أي بعذر الاشتغال بأموالهم وأهليهم بعد طلبهم الاستغفار لهم ﴿إِذَا انْطَلَقْتُمْ﴾ أي قصدتم السير ﴿إِلَى مَغَائِرِكُمْ﴾ أي أماكنها. قال ابن جرير: وذلك ما كان وعد الله أهل الحديبية من غنائم خيبر ﴿ذُرُونَا﴾ أي اتركونا في الانطلاق إليها ﴿تَبِعَكُمْ﴾ أي نشهد معكم قتال أهلها ﴿يُرِيدُونَ﴾ أي بعد ظهور كذبهم في الاعتذار، وطلب الاستغفار ﴿أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ قال ابن جرير: أي وعد الله الذي وعد أهل الحديبية، وذلك أن الله جعل غنائم خيبر لهم، ووعدهم ذلك عوضاً من غنائم أهل مكة، إذ انصرفوا عنها على صلح، ولم يصيبوا منهم شيئاً.

وقال آخرون: بل عنى بقوله: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ إرادتهم الخروج مع نبي الله ﷺ في غزوة. وقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ﴿فَاسْتَفْذُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ [التوبة: ٨٣]، والاكثرون على الأول. وذلك أن النبي ﷺ رجع من الحديبية في ذي الحجة من سنة ست، وأقام بالمدينة بقيتها وأوائل المحرم، ثم غزا خيبر بمن شهد الحديبية، ففتحها وغنم أموالاً كثيرة، فخصها بهم.

قال الشراح: وكان ذلك بوحي. ثم كانت غزوة تبوك بعد فتح خيبر، وبعد فتح مكة أيضاً. وفي منصرفه من تبوك نزل قوله تعالى: ﴿فَاسْتَفْذُوكَ لِلْخُرُوجِ...﴾ [التوبة: ٨٣] الآية. فكيف يحمل على ما كان في غزوة الحديبية، وقد نزل بعدها بكثير؟ - والله أعلم -.

﴿قُلْ لَنْ تَبِعُونَا﴾ أي إلى خيبر إذا أردنا السير إليهم. وهو نفى في معنى النهي. قال الشهاب: فالخير مجاز عن النهي الإنشائي، وهو أبلغ.

﴿كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ قال ابن جرير: أي من قبل مرجعنا إليكم. إن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا، ولستم بمن شهدا، فليس لكم أن تتبعونا إلى خيبر، لأن غنيمتها لغيركم ﴿فَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا﴾ أي أن نصيب معكم مغنماً إن نحن شهدنا معكم، فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم. قال الشهاب: وهو

إضراب عن كونه بحكم الله . أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم حسداً .

﴿ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ ﴾ أي عن الله تعالى ما لهم وعليهم من أمر الدين ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ أي فهمًا قليلاً ، وهو ما كان في أمور الدنيا ، كقوله تعالى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الروم : ٧] .

القول في تأويل قوله تعالى :

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَسْئِدَةٌ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِمُوا فَان تَطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا لَّوْن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ يَعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾

﴿ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ أي عن المسير معك ﴿ مَسْئِدَةٌ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ﴾ أي يفوق قتال من أقاتلهم ، بحيث لا دخل للصلح والأمن فيه ، بل ﴿ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْلِمُوا ﴾ أي يدخلون في الدنيا من غير حرب ولا قتال . وقرئ شاذاً ﴿ أَوْ يَسْلَمُوا ﴾ بمعنى إلا أن يسلموا ، أو حتى يسلموا . ﴿ فَإِن تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ﴾ يعني الغنيمة في الدنيا ، والجنة في الآخرة ﴿ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّن قَبْلُ ﴾ أي عن الحديبية ﴿ يَعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي لتضاعف جرمكم .

ثم خص من هذا الوعيد اصحاب الاعذار ، وإن حدثت بعد التخلف الاول ، بقوله سبحانه :

القول في تأويل قوله تعالى :

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يَُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ ﴾ قال المهايمي : وإن أمكنه القتال بإحساس صوت مشي العدو ، ومشى فرسه ، لكن يصعب عليه حفظ نفسه عنه . ﴿ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ﴾ أي وإن أمكنه القتال قاعداً ، لكن لا يمكنه الكرّ والفرّ ، ولا يقوى قوة القائم ﴿ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ أي فإنه وإن أمكنه الإبصار والقيام ، فلا قوة له في دفع العدو ، فضلاً عن الغلبة عليه .

ثم أشار تعالى إلى أن هؤلاء ، وإن فاتهم الجهاد ، لا ينقص ثوابهم إذا اطاعوا الله ورسوله ، بقوله سبحانه : ﴿ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

وَمَنْ يَتَوَلَّ أَيَّ عَنْ إِطَاعَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ أَعْمَى أَوْ أَعْرَجَ أَوْ مَرِيضًا ﴿يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾
أي بالمذلة دنيا، والنار أخرى.

تنبيه:

اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين هم (أولو بأس شديد) - على

أقوال:

أحدها - أنهم هوازن.

الثاني - ثقيف، وكلاهما غزاه النبي ﷺ.

الثالث - بنو حنيفة الذين تابعوا مسيلمة الكذاب، وغزاهم أبو بكر رضي الله

عنه.

الرابع - أهل فارس والروم، الذين غزاهم عمر رضي الله عنه.

ومثار الخلاف هو عموم ظاهر الآية، وشمول مصداقها لكل الغزوات المذكورة. ولو عد من الأوجه كفار مكة، لم يبعد، بل عندي هو الأقرب، لأن السين للاستقبال القريب، فإن هذه السورة نزلت عدة بفتح مكة، منصرفة ﷺ من الحديبية، وعلى أثرها كانت غزوة الفتح الأعظم، التي لم يتخلف عنها من القبائل الشهيرة أحد، إذ دعاهم النبي ﷺ إلى قتال قريش أو يسلموا، فكان ما كان من إسلامهم طوعاً أو كرهاً - والله أعلم -.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ

فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ يعني بيعة أصحاب رسول الله ﷺ بالحديبية، حين بايعوه على مناجزة قريش الحرب، وعلى أن لا يفرّوا، ولا يولّوهم الدبر، تحت شجرة هناك.

وقد أجمع الرواة في الصحاح على أن الشجرة لم تُعلم بعد. ففي الصحيحين^(١) من حديث أبي عوانة عن طارق، عن سعيد بن المسيّب قال: كان أبي ممن بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين، فخفي علينا مكانها، وإن كان بينت لكم، فأنتم أعلم.

(١) أخرجه البخاري في: المغازي ٣٥ - باب غزوة الحديبية، حديث ١٨٩٨.

وفيهما أيضاً عن سفيان قال: إنهم اختلفوا في موضعها.

وروى ابن جرير عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: كان جدي يقال له (حزن)، وكان ممن بايع تحت الشجرة، فأتيناها من قابل، فُعِمِّت علينا.

ثم قال ابن جرير: وزعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة فقال: أين كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هنا، وبعضهم يقول: ها هنا! فلما كثر اختلافهم قال: سيروا، هذا التكلف، فذهبت الشجرة، وكانت سمرة، إما ذهب بها ميل، وإما شيء سوى ذلك. انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح): روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع، أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة، فيصلون عندها، فتوعدهم، ثم أمر بقطعها، فقطعت.

ولا ينافي ما تقدم، لاحتمال أن هؤلاء علموا مكانها، أو توهموها، فاتخذوها مسجداً، ومكاناً مقدساً، فقطعها عمر حالئذ، صوناً لعقيدتهم من الشرك، لأن الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها بعد، كما أفضى نصب الاوثان إلى عبادتها، وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتها، وإجلال مثال أصحابها.

وقال في (الفتح) أيضاً في شرح حديث ابن عمر، وقوله: رجعنا من العام المقبل، فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. كانت رحمة من الله، ما مثاله:

وقد وافق المسيب بن حزن، والد سعيد، ما قاله ابن عمر من خفاء الشجرة. والحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان، لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لها أمن تعظيم بعض الجهال لها، حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرر، كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونها. وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله (كانت رحمة من الله) أي كان خفاؤها عليهم، بعد ذلك، رحمة من الله تعالى. انتهى.

وهذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، سميت لهذه الآية، وتقدمت قصتها مفصلة.

﴿فَعَلَّمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي من الصدق والعزيمة على الوفاء بالعهد ﴿فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ أي في الصبر والطمأنينة والوقار. ﴿وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ قال ابن جرير: أي وعوضهم في العاجل مما رجوا الظفر به من غنائم أهل مكة، بقتالهم أهلها، ﴿فَتَحًّا قَرِيبًا﴾، وذلك - فيما قيل - فتح خيبر.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝١٩﴾

﴿وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ وهي مغانم خيبر، وكانت أرضاً ذات عقار واموال، فقسمها رسول الله ﷺ على اهل بيعة الرضوان خاصة. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ اي ذا عزة في انتقامه من اعدائه، وحكمة في تدبير خلقه.

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ

عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝٢٠﴾

﴿وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا﴾ يعني ما يعني عليهم من غنائم الكفار في سبيل الجهاد. ﴿فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ﴾ يعني غنائم خيبر. واما الغنائم المؤخرة فسائر فتوح المسلمين بعد ذلك الوقت، إلى قيام الساعة. وقيل: المفجلة هي صلح الحديبية. والصواب هو الاول، كما قاله ابن جرير، لان المسلمين لم يفتنموا بعد الحديبية غنيمة، ولم يفتحوا فتحاً اقرب من بيعتهم رسول الله ﷺ بالحديبية إليها، من فتح خيبر وغنائمها. ﴿وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ﴾ اي ايدي اهل خيبر، فانتصرتهم عليهم، أو ايدي المشركين من قريش عنكم في الحديبية. واختار ابن جرير الاول. قال: لان الثاني سيذكر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ...﴾ الآية. اي والتأسيس خير من التاكيد. ولك أن تقول: لا مانع من التاكيد، لاسيما في مقام التذكير بالنعم، والتنويه بشأنها. وتكون الآية الثانية بمثابة التفسير للاولى، والتبيين لمطلقها - والله اعلم -.

﴿وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ اي وتكون تلك الكفة أو الغنيمة عبرة للمؤمنين، يعرفون بها انهم من الله تعالى بمكان، وأنه ضامن نصرهم، والفتح لهم. ﴿وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ اي ويزيدكم بصيرة و يقينا وثقة بفضل الله. وقوله تعالى:

القول في تاويل قوله تعالى:

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۝٢١﴾

﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ معطوف على ﴿هَذِهِ﴾ اي فعجل لكم هذه المغانم، ومغانم أخرى، وهي مغانم هوازن في غزوة حنين، لانه قال: ﴿لَمْ

تَقْدِرُوا عَلَيْهَا ﴿ وهذا يدل على ما تقدم محاولة لها. وقال الحسن: هي فارس والروم. قال القرطبي: وكونها معجلة، وإن كانت لم تحصل إلا في عهد عمر، بالنسبة لما بعدها من الغنائم الإسلامية.

وعن قتادة: هي مكة. قال ابن جرير: وهذا القول الذي قاله قتادة، أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة أنه محيط بقرية لم يقدروا عليها. ومعقول أنه لا يقال لقوم، لم يقدروا على هذه المدينة، إلا أن يكونوا قد راموها فتعذرت عليهم. فاما وهم لم يروموها فتعذر عليهم، فلا يقال إنهم لم يقدروا عليها. فإذا كان ذلك كذلك، وكان معلوماً أن رسول الله ﷺ لم يقصد قبل نزول هذه الآية عليه، خير لحرب، ولا وجه إليها لقتال أهلها جيشاً ولا سرية، علم أن المعنى بقوله ﴿وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ غيرها، وأنها هي التي عالجها ورامها فتعذرت، فكانت مكة وأهلها كذلك. وأخبر الله تعالى نبيه والمؤمنين، أنه أحاط بها وبأهلها. وأنه فاتحها عليهم. انتهى.

وقال القرطبي: معنى ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ أي أعداها لكم، فهي كالشيء الذي أحيط به من جميع جوانبه، فهو محصور لا يفوت. فأنتم، وإن لم تقدرُوا عليها في الحال، فهي محبوسة عليكم لا تفوتكم. وقيل: ﴿أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ علم أنها ستكون لكم، كما قال ﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً﴾. وقيل: حفظها الله عليكم، ليكون فتحها لكم. انتهى.

وقد جوز في ﴿أُخْرَى﴾ أن تكون معطوفة على ﴿مَغَانِمَ﴾ المنصوب. ﴿وَعَدَكُمْ﴾ وإن تكون مرفوعة بالابتداء و ﴿لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهَا﴾ صفتها و ﴿قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا﴾ خبر. وأوجه أخر.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ أي: لا يبعد عليه إذا شاء.

ثم أشار تعالى إلى تبشير أهل بيعة الرضوان بالظفر والنصر المستمر، لصدق إيمانهم بإخلاصهم في ثباتهم، وإبشارهم مرضاة الله ورسوله على كل محبوب، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

وَلَوْ فَتَحْنَا لَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَآتَيْنَاكُمْ لَآدْبَرُثُمْ لَا يُجْدُونَ وَلَئِنَّا لَنَصِيرُهُمْ ۝ شَتَّةً

اللَّهُ أَلَنِي فَخَلَّتْ مِنْ قَبْلِ وَلَنْ نَجْعَلَ لَشَتَّةٍ اللَّهُ تَبْدِيلًا ۝

﴿وَلَوْ فَاتَحْنَاكُمْ﴾ أي بعد هذا الفتح والنصر المعجل ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ﴾

أي ولركم أعجازهم في الحرب، فعل المنهزم من قرنه في الحرب. ﴿لَمْ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ أي من يواليهم على حربكم، وينصرهم عليكم.

﴿سَنُتِلِّهِمُ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ﴾ أي مضت في كفار الأمم السالفة مع مؤمنينا. ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ أي تغييراً.

قال ابن جرير: بل ذلك دائم. للإحسان جزاؤه من الإحسان، وللإساءة والكفر العقاب والنكال.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

﴿وهو الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ أي قضى بينهم وبينكم المكافأة والمحاجة، بعد ما خولكم الظفر عليهم والغلبة. إشارة إلى منة الصلح ونعمته في الحديبية، وأن ذلك عناية منه تعالى بما حفظ من أنفسهم وأموالهم، ولطف بهم يومئذ لما ادخلهم بعده.

وقد ذهب بعضهم إلى أنه عني بهذا الكف، ما كان يوم الفتح. ونظر فيه بان السورة نزلت قبله.

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن عكرمة مولى ابن عباس؛ أن قريشاً كانوا بعثوا أربعين رجلاً منهم أوخمسين، وأمروهم أن يطوفوا بعسكر رسول الله ﷺ ليصيبوا من أصحابه أخذاً، فأخذوا أخذاً. فأتى بهم رسول الله ﷺ، فعفا عنهم، وخلق سبيلهم. وقد كانوا رموا في عسكر رسول الله ﷺ بالحجارة والتبل. قال ابن إسحاق: ففي ذلك قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ...﴾ الآية.

وروى ابن جرير عن مجاهد قال: أقبل معتمراً نبي الله ﷺ. فأخذ أصحابه ناساً من أهل الحرم غافلين، فأرسلهم النبي ﷺ. فذلك الإظفار ببطن مكة.

قال قتادة: بطن مكة، الحديبية.

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ أي فيجازيكم عليه.

القول في تاويل قوله تعالى :

هُم الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ
مَحَلَّهُمْ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَفَتَقَلُّوهُمْ أَنْ تَطَّوُّوهُمْ فَتُصِيبُكُمْ
مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾

﴿هُم الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي هؤلاء المشركون من قريش، هم الذي جحدوا توحيد الله ﴿وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ﴾ أي وصدوا الهدى أيضاً، وهو ما يهدى إلى مكة من النعم ﴿مَعَكُوفًا﴾ أي محبوساً. قال السمين: يقال: عكفت الرجل عن حاجته إذا حبسته عنها. وانكر الفارسي تغذية (عكف) بنفسه، وأثبتها ابن سيده والازهرى وغيرهما، وهو ظاهر القرآن، لبناء اسم المفعول منه. انتهى.

وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ﴾ قال ابن جرير: أي محل نحره. وذلك دخول الحرم، والموضع الذي إذا صار إليه حل نحره، وكان رسول الله ﷺ سباق معه حين خرج إلى مكة في سفرته تلك، سبعين بدنة.

وفي الآية دليل على أن محل ذبح الهدى، الحرم.

﴿وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ﴾ أي موجودون بمكة مع الكفار ﴿لَمْ تَعْلَمُوهُمْ﴾ أي بصفة الإيمان وهم بمكة، حبسهم المشركون بها عنكم، فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم. ﴿أَنْ تَطَّوُّوهُمْ﴾ أي تقتلوهم مع الكفار، لو أذن لكم في الفتح بدل الصلح. قال السمين: ﴿أَنْ تَطَّوُّوهُمْ﴾ يجوز أن يكون بدلاً من (رجال ونساء) غلب الذكور، وأن يكون بدلاً من مفعول ﴿تَعْلَمُوهُمْ﴾. فالتقدير على الأول (ولولا وطء رجال ونساء غير معلومين). وتقدير الثاني (لم تعلموا وطاهم) والخبر محذوف تقديره (ولولا رجال ونساء موجودون، أو بالحضرة). انتهى.

﴿فَتُصِيبُكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ﴾ أي إثم وغرامة. من (عره) إذا عراه ما يكرهه. وقوله ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ حال من الضمير المرفوع في ﴿تَطَّوُّوهُمْ﴾ أي تقتلوهم غير عالمين بهم. وفي جواب ﴿لَوْلَا﴾ أقوال:

أحدها - أنه محذوف لدلالة الكلام عليه. والمعنى ولولا كراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين ظهرائي المشركين، وأنتم غير عارفين بهم، فيصيبكم بإهلاكهم

مكرهه ومشقة، لما كف أيديكم عنهم، ولاذن لكم في دخول مكة مقاتليهم.

والثاني - أنه مذكور، وهو ﴿لَعَذْبُنَا﴾ وجواب (لو) هو المحذوف. فحذف من الأول لدلالة الثاني، ومن الثاني لدلالة الأول.

والثالث - أن قوله ﴿لَعَذْبُنَا﴾ جوابهما معاً، وهو بعيد إن أريد حقيقة ذلك.

وذكر الزمخشري قريباً من هذا فإنه قال: ويجوز أن يكون ﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ كالتكرير لـ ﴿قَوْلًا رَجَالٌ مُّؤْمِنُونَ﴾ لمرجعهما لمعنى واحد، ويكون ﴿لَعَذْبُنَا﴾ هو الجواب. ومنع الشيخ رجوعهما لمعنى واحد، قال: لأن ما تعلق به الأول غير ما تعلق به الثاني - أفاده السمين -.

وأجاب الناصر بقوله: وإنما كان مرجعهما ههنا واحداً، وإن كانت (لولا) تدل على امتناع لوجود، و (لو) تدل على امتناع لامتناع. وبين هذين تناف ظاهراً، لأن (لولا) ههنا دخل على وجود، و (لو) دخلت على قوله ﴿تَزَيَّلُوا﴾ وهو راجع إلى عدم وجودهم. وامتناع عدم الوجود وجود. فالأى أمر واحد من هذا الوجه. قال: وكان جدّي رحمه الله يختار هذا الوجه الثاني، ويسميه نظرية. وأكثر ما تكون إذا تطاول الكلام، وبعد عهد أوله، واحتيج إلى رد الآخر على الأول، فمرة يطري بلفظه، ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه وقد تقدمت لهما أمثال.

تنبيه:

فسر ابن إسحاق (المعرة) بالدية، ذهاباً إلى أن دار الحرب لا تمنع من ذلك. وهو مذهب الشافعي. وذهب غيرهما إلى أنها تمنع من ذلك، ومنهم ابن جرير حيث قال: (المعرة) هي كفارة قتل الخطأ، وذلك عتق رقبة مؤمنة لمن أطاق ذلك، ومن لم يطلق فصيام شهرين. قال: وإنما اختزت هذا القول، دون القول الذي قاله ابن إسحاق، لأن الله إنما أوجب على قاتل المؤمن في دار الحرب - إذا لم يكن هاجر منها، ولم يكن قاتله علم إيمانه - الكفارة دون الدية فقال ﴿فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ لم يوجب على قاتله خطاً دية، فلذلك قلنا: عنى بالمعرة في هذا الموضع الكفارة. انتهى.

﴿لِيَدْخُلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ متعلق بما يدل عليه الجواب المحذوف، كأنه قيل عقيب: لكن كفها عنهم، ولم ياذن لكم في مقاتلتهم، ليدخلكم في رحمته الكاملة بحفظكم من المعرة. وقد جوز أن يكون ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ عبارة عن رغب في الإسلام من المشركين، وعليه اقتصر ابن جرير، قال: أي ليدخل الله في

الإسلام من أهل مكة من يشاء، قبل أن تدخلوها. وناقش فيه أبو السعود بأن ما بعده من فرض التنزيل وترتيب التعذيب عليه، ياباه.

﴿لَوْ تَزَيَّلُوا﴾ أي لو تميز مشركو مكة من الرجال المؤمنين، والنساء المؤمنات، الذين لم تعلموهم منهم ﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ أي بالقتل أو الأسر أو نوع آخر من العذاب الآجل.

قال إلكيا الهراسي: في الآية دليل على أنه لا يجوز حرق سفينة الكفار، إذا كان فيها أسرى من المسلمين، وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها، والكفار إذا تترسوا بهم.

القول في تأويل قوله تعالى :

فَذَجَعَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ اللَّيْثَةَ حَيْثُ الْجَهَنَّمُ فَإَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزُّمُورِ كُلِّمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٥﴾

﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ﴾ قال ابن جرير: وذلك حين جعل سهيل بن عمرو في قلبه الحمية، فامتنع أن يكتب في كتاب المقاضاة الذي كتب بين رسول الله ﷺ والمشركون ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وإن يكتب فيه ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ وامتنع هو وقومه من دخول رسول الله ﷺ غامه ذلك. والعامل في الظرف إما (لعدونا) أو (عدوكم) أو (أذكر) مقدراً، فيكون مفعولاً به. و (الحمية) الانفة، وهي الاستكبار والاستنكاف، مصدر من (حمى من كذا) حمية.

وقوله تعالى ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ عطف على منوي.
أي: فهم المسلمون أن يابوا ذلك، ويقاتلوا عليه، فأنزل الله سكينته على رسوله
وعلى المؤمنين. يعني: الوقار والتثبت، حتى صالحوهم على أن يعودوا من قابل،
وعلى ما تقدم.

﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ أي اختارها لهم، فالإلزام مجاز عما ذكر من اختيارها لهم، وأمرهم بها.

﴿وَكَاْنُوا اٰحَقَّ بِهَا﴾ قال ابو السعود: اي متصفين بمزيد استحقاق لها. على ان صيغة التفضيل للزيادة مطلقاً. وقيل: احق بها من الكفار. ﴿واهلها﴾ اي المستاهل لها. ﴿وَكَاْنَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾. قال ابو السعود: اي فيعلم حق كل شيء، فيسوقه إلى مستحقه.

القول في تأويل قوله تعالى:

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
ءَامِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا يَخَافُوْنَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ
مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتَحَافِرُهَا ﴿٢٧﴾

﴿لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّوْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ءَامِنِيْنَ
مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا يَخَافُوْنَ﴾.

قال ابن جرير: اي لقد صدق الله رسوله محمداً رؤياه التي اراها إياه أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام آمنين، لا يخافون أهل الشرك، مقصراً بعضهم رأسه، ومحلّقاً بعضهم. ثم روي عن مجاهد أنه قال: أُرِيّ بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلّقين، فقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين رؤيا محمد ﷺ؟

وعن ابن زيد قال: قال لهم النبي ﷺ: إني قد رايت أنكم ستدخلون المسجد الحرام محلّقين رؤوسكم مقصّرين، فلما نزل بالحديبية، ولم يدخل ذلك العام، طعن المنافقون في ذلك فقالوا: أين رؤياه؟ فقال الله ﴿لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ...﴾ الآية، إني لم أَرِهْ يدخلها هذا العام، وليكون ذلك. و ﴿الرُّوْيَا﴾ منصوب بنزع الخافض، أي صدقه في رؤياه. أي حقق صدقها عنده، كما هو عادة الأنبياء عليهم السلام، ولم يجعلها أضغاث أحلام. أو منصوب على أنه مفعول ثان، وهو ما قاله الكرماني، وعبارته: (كذب) يتعدى إلى مفعولين، يقال: كذبتني الحديث، وكذا (صدق) كما في الآية. وهو غريب لتعدي المثل لواحده، والمخفف لمفعولين.

وقوله ﴿بِالْحَقِّ﴾ حال من الرؤيا. أي متلبسة بالحق، ليست من قبيل أضغاث الأحلام.

وقوله ﴿لَتَدْخُلَنَّ﴾ جواب قسم محذوف. أي: والله! لتدخلن.

وقوله ﴿اِنْ شَاءَ اللّٰهُ﴾ تعليق للعدة بالمشيئة، لتعليم العباد. أو للإشعار بأن

بعضهم لا يدخل، فهو في معنى: ليدخله من شاء الله دخوله منكم. أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا، أو النبي ﷺ لأصحابه.

وقوله ﴿مُحَلِّقِينَ﴾ حال مقدرة، لأن الدخول في حال الإحرام، لا في حال الحلق والتقصير. وفي الكلام تقدير، أو هو من نسبة ما للجزء إلى الكل. والمعنى: ملحقاً ببعضكم، ومقصراً آخرون. والقرينة عليه: أنه لا يجتمع الحلق والتقصير، فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهم.

وثبت في الصحيح^(١) أن رسول الله ﷺ قال: رحم الله المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين؟ قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين! قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين!

وقوله تعالى ﴿لَا تَخَافُون﴾ حال مؤكدة لقوله ﴿وَأَمِينِينَ﴾ أو مؤسسة، لأن اسم الفاعل للحال والمضارع للاستقبال، فيكون أثبت لهم الأمن حال الدخول. ونفى عنهم الخوف حال استقرارهم في البلد، لا يخافون من أحد.

قال الحافظ ابن كثير: وهذا كان في عمرة القضاء، في ذي القعدة سنة سبع، فإن النبي ﷺ لما رجع من الحديبية في ذي القعدة، رجع إلى المدينة، فأقام بها ذا الحجة والمحرم، وخرج في صفر إلى خيبر، ففتحها الله عليه. بعضها عنوة، وبعضها صلحاً، وهي إقليم عظيم، كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها، على الشطر، وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدوا أحد غيرهم، إلا الذين قدموا من الحبشة: جعفر بن أبي طالب وأصحابه، وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغيب منهم أحد. قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه. ثم رجع المدينة، فلما كان في ذي القعدة من سنة سبع، خرج ﷺ إلى مكة معتمراً، هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة، ساق معه الهدى. قيل: كان ستين بدنة. فلبى، وسار وأصحابه يلبون، قريباً من مر الظهران، بعث محمد بن سلمة بالخيول والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعباً شديداً، وظنوا أن رسول الله ﷺ يغزوهم، وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه، من وضع القتال عشر سنين، فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله ﷺ فنزل بمر الظهران، حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج، وسار بالسيوف إلى مكة مغمدة في قريها، كما شارطهم

(١) أخرجه مسلم في: الحج، حديث رقم ٢١٨.

عليه. فلما كان في أثناء الطريق، بعثت قريش مكرز بن حفص فقال: يا محمد! ما عرفناك تنقض العهد! فقال ﷺ: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح، القسي والرماح! فقال ﷺ: لم يكن ذلك، وقد بعثنا به إلى ياجج؟ فقال: بهذا عرفناك، بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة، لئلا ينظروا إلى رسول الله ﷺ وإلى أصحابه رضي الله عنه، غيظاً وحنقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت، ينظرون إلى رسول الله ﷺ وأصحابه، فدخلها عليه الصلاة والسلام، وبين يديه أصحابه يلبنون، والهدي قد بعثه إلى ذي طوى، وهو راكب ناقته القصواء، التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري أخذ بزمام ناقة رسول الله ﷺ، وهو يقول:

باسم الذي لا دين إلا دينه	باسم الذي محمد رسوله
خلوا بني الكفار عن سبيله	اليوم نضربكم على تاويله
كما ضربناكم على تنزيله	ضرباً يزيل الهام عن مقيله
ويذهل الخليل عن خليله	قد أنزل الرحمن في تنزيله
في صحف تتلى على رسوله	بأن خير القتل في سبيله
يا رب! إني مؤمن بقيله	

وروى الإمام أحمد^(١) من طريق أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما نزل من الظهران في عمرته، بلغ أصحاب رسول الله ﷺ أن قريشاً تقول: ما يتبعنا من العجف؟ فقال أصحابه: لو انتحرننا، من ظهرك، فاكلنا من لحمه، وحسونا من مرقه، أصبحنا غداً حين ندخل على القوم، وبنا جمامة. قال ﷺ: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من ازوادكم، فجمعوا له، وبسطوا الانطاع، فاكلوا حتى تولوا، وحثا كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله ﷺ حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر فاضطجع ﷺ بردائه، ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميضة، فاستلم الركن، ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش: ما يرضون بالمشي إنهم لينقزوا نقر الطباء؟ ففعل ذلك ثلاثة اطواف، فكانت سنة.

قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ فعل ذلك في حجة الوداع.

(١) أخرجه في المسند ٣٠٥/١، والحدِيث رقم ٢٧٨٣.

وروى أحمد^(١) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها سوءاً، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شراً، وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فاطلع الله تعالى نبيه ﷺ على ما قالوا، فامر رسول الله ﷺ أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ليرى المشركون جلدَهُمْ. قال، فرملوا ثلاثة أشواط، وأمرهم أن يمشوا بين الركنين، حيث لا يراهم المشركون. وفي رواية: ولم يمنع النبي ﷺ أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

وفي ابن كثير زيادة من الأحاديث في هذا الباب، فليراجعها من أحب الزيادة.

وقوله تعالى ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾ أي من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة، ودخولكم إليها، عامكم ذلك.

قال ابن جرير: وذلك علمه تعالى ذكره بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين لم يعلمهم المؤمنون، ولو دخلوها في ذلك العام لوطئوهم بالخيل والرجل، فأصابتهم منهم معرفة بغير علم، فردهم الله عن مكة من أجل ذلك. ولیدخل في رحمته من يشاء ممن يريد أن يهديه. ﴿فَجَعَلَ مِنْ فَوْنِ ذَلِكَ﴾ أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي ﷺ ﴿فَتَنَعَا قُرَيْباً﴾ يعني الصلح الذي جرى بين رسول الله ﷺ وبين مشركي قريش، أو فتح خيبر، لتستروح إليه قلوب المؤمنين، إلى أن يتيسر الفتح الموعود. وإلى الأول ذهب الزهري، قال: يعني صلح الحديبية. وما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس. فلما كانت الهدنة، وضعت الحرب وأمن الناس كلهم بعضهم بعضاً، فالتقوا، فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام، يعقل شيئاً، إلا دخل فيه. فلقد دخل في تينك السنتين في الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. ووافقه مجاهد وإلى الثاني ذهب ابن زيد.

قال ابن جرير: والصواب أن يعم فيقال: جعل الله من دون ذلك كليهما.

القول في تأويل قوله تعالى:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكُنِيَ بِأَلْفِهِ

شَهِيداً

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى﴾ أي البيان الواضح ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي الإسلام.

وقال المهامبي: ﴿بِالْهَدَى﴾ أي الدلائل القطعية ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ أي الاعتقادات الصائبة المطابقة لما هو الواقع أشد مطابقة.

وقال ابن كثير: أي بالعلم النافع، والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح، والعمل الشرعي مقبول، فأخباراتها حق، وإنشاءاتها عدل. ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ أي ليعلم به ﴿عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ قال ابن جرير: أي ليبطل به الملل كلها، حتى لا يكون دين سواه. وذلك حين ينزل عيسى ابن مريم، فيقتل الدجال، فحينئذ تبطل الأديان كلها، غير دين الله الذي بعث به محمداً ﷺ، ويظهر الإسلام على الأديان كلها. انتهى.

وقال ابن تيمية: قد أظهره الله علماً وحجة وبياناً على كل دين، كما أظهره قوة ونصراً وتأييداً، وقد امتلأت الأرض منه ومن آمنه في مشارق الأرض ومغاربها، وسلطانهم دائم لا يقدر أحد أن يزيله، كما زال ملك اليهود، وزال ملك من بعدهم عن خيار الأرض وأوسطها. انتهى.

﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً﴾ أي على أن ما وعده من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفتح أو المغنم كائن. قال الحسن: شهد لك على نفسه أنه سيظهر دينك على الدين كله.

قال ابن جرير: وهذا إعلام من الله تعالى نبيه ﷺ، والذين كرهوا الصلح يوم الحديبية من أصحابه؛ أن الله فاتح عليهم مكة وغيرها من البلدان، مسلّمهم بذلك عما نالهم من الكآبة والعزن، بانصرافهم عن مكة قبل دخولها، وقبل طوافهم بالبيت.

القول في تأويل قوله تعالى:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّجٍ أَخْرَجَ شَطْرَهُ فَذَارُوهُ فَاسْتَقْلَطُوا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً

وَأَجْرًا عَظِيماً ﴿٣٥﴾

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ أي أصحابه ﴿أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ أي لهم شدة وغلظة على الكفار المحاربين لهم، الصادقين عن سبيل الله، وعندهم

تَرَاحُمَ فِيهَا بَيْنَهُمْ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٥٤].

لطائف:

الاولى - جوز في ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ان يكونا مبتدأ وخبراً، وان يكون ﴿رَسُولُ اللَّهِ﴾ صفة، أو عطف بيان، أو بدلاً، ﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ عطف عليه. وخبرهما ﴿أَشْدَاءُ عَلَى الْكَافِرِ﴾.

الثانية - قال الشهاب: قوله تعالى ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ تكميل، لو لم يذكر لربما توهم أنهم لاعتيادهم الشدة على الكفار قد صار ذلك لهم سجية في كل حال، وعلى كل أحد. فلما قيل ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ اندفع ذلك التوهم، فهو تكميل واحتراس، كما في الآية المتقدمة، فإنه لما قيل ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ ربما توهم ان مفهوم القيد غير معتبر، وإنهم موصوفون بالذل دائماً، وعند كل أحد، فدفع بقوله ﴿أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ فهو كقوله:

حليم إذا ما الحلم زين أهله على أنه عند العدو مهيب

الثالثة - قال المهايمي: تفيد الآية أن دين الحق قد ظهر في أصحابه صلوات الله عليه، إذ اعتدلت قوتهم الغضبية بتبعية اعتدال المفكرة والشهوية، إذ هم أشداء على الكفار، لرسوخهم في صحة الاعتقاد، بحيث يفارون على من لم يصح اعتقاده، رحماء بينهم، لعدم ميلهم إلى الشهوات. هذا باعتبار الأخلاق، وأما باعتبار الأعمال، فانت ﴿تَرَاهُمْ رُكْعًا مَّجْدًا يَتَّبِقُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا﴾ قال ابن كثير: وصفهم بكثرة العمل، وكثرة الصلاة، وهي خير الأعمال. ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل، والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله عز وجل، وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم! وهو أكبر من الأولى، كما قال جل وعلا ﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢] انتهى.

﴿سَيَمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ﴾ مبتدأ وخبر، أي علامتهم كائنة فيها. وقوله تعالى ﴿مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ بيان للسيماء، كانه قيل: سيماهم التي هي أثر السجود. أو حال من المستكن في (وجوههم).

قال الشهاب: وهي على ما قبله خبر مبتدأ تقديره: هي من أثر السجود.

انتهى.

وهل الوجوه مجاز عن الذوات، أو حقيقة؟ في معناها تاويلان للسلف، فمن ابن عباس ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ﴾ يعني السميت الحسن. وقال مجاهد وغير واحد، يعني الخشوع والتواضع. وقال منصور لمجاهد: ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال مجاهد، ربما كان بين عيني من هو أقسى قلباً من فرعون. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل، حسن وجهه بالنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة لنوراً في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس. وقال أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه، وفلتات لسانه. وروى الطبراني مرفوعاً: ما أسر أحد سريرة إلا أبسه الله تعالى رداءها، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر - وإسناده واه، لأن فيه العزيمي وهو متروك -.

وروى الإمام أحمد^(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء، ليس لها باب ولا كوة، لخرج عمله للناس كأنه ما كان.

وأخرج أيضاً^(٢) عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: إن الهدى الصالح، والسميت الصالح والاقتصاد، جزء من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة. ورواه أبو داود أيضاً.

والتاويل الثاني في الآية، أن ذلك آثار ترى في الوجه من ثرى الأرض، أو ندى الطهور. روي ذلك عن ابن جبير وعكرمة. وقد كان ذلك في العهد النبوي، حيث لا فراش للمسجد إلا ترابه وحصاؤه.

وكل من المعنيين من (سَيَمَاهُمْ) رضي الله عنهم وأرضاهم.

وقوله تعالى ﴿ذَلِكَ﴾ أي الوصف ﴿مَقْلَهُمْ فِي الثُّورَةِ﴾ أي صفتهم المعجبية فيها ﴿وَمَقْلَهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ﴾ أي فراخه أو سنبله أو نباته ﴿فَأَزْرَهُ﴾ أي قواه ﴿فَاسْتَفْلَظَ﴾ أي فغلظ الزرع واشتد. فالسين للمبالغة في الغلظ، أو صار من الدقة إلى الغلظ ﴿فَاسْتَوَى عَلَى سَوْقِهِ﴾ أي استقام على قصبه. و (والسوق) جمع ساق ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ﴾ أي يعجب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على سوقه في تمامه، وحسن نباته، وبلوغه وانتهاؤه، الذين زرعه. وقوله تعالى ﴿لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾

(١) أخرجه في المسند ٢٨/٣.

(٢) أخرجه في المسند ٢٩٦/١، والحديث رقم ٢٦٩٨.

تعليل لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وقوتهم، كانه قيل: إنما قواهم وكثرهم ليغيظ بهم الكفار.

لطائف:

الاولى: يجوز في قوله تعالى ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ﴾ وجهان: أحدهما - أنه مبتدأ، وخبره ﴿كَزَرْعٍ﴾ فيوقف على قوله ﴿فِي التَّوْرَةِ﴾ فهما مثلاً، وإليه ذهب ابن عباس.

والثاني - أنه معطوف على ﴿مَثَلُهُمْ﴾ الاول، فيكون مثلاً واحداً في الكتابين، ويوقف حينئذ على ﴿فِي الْإِنْجِيلِ﴾، وإليه نحا مجاهد والفراء، ويكون قوله ﴿كَزَرْعٍ﴾ في هذا فيه أوجه:

أحدهما - أنه خبر مبتدأ مضمرة. أي مثلهم كزرع، فسر به المثل المذكور في الإنجيل.

الثاني - أنه حال من الضمير في ﴿مَثَلُهُمْ﴾ أي مماثلين زرعاً هذه صفته.

الثالث - أنه نعت مصدر محذوف، أي تمثيلاً كزرع - ذكره أبو البقاء -.

قال الزمخشري: ويجوز أن يكون ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة مبهمه اوضحت بقوله ﴿كَزَرْعٍ﴾ كقوله ﴿وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ﴾ [الحجر: ٦٦]، - أفاده السمين -.

الثانية - قال السمين: الضمير المستتر في ﴿فَأَزْرَهُ﴾ للزرع، والبارز للشطء. وعكس النسفي، فجعل المستتر للشطء، والبارز للزرع. أي فقوي الشطء بكثافة الزرع وكثافته كثرة فروعه وأوراقه. قال الجمل: وما صنعه النسفي أنسب، فإن العادة أن الأصل يتقوى بفروعه، فهي تعينه وتقويه.

الثالثة - قال السمين: ﴿يُعْجِبُ الزَّرْعُ﴾ حال. أي حال كونه معجباً، وهنا تم المثل.

الرابعة - قال الزمخشري: هذا مثل ضربه الله لبدء أمر الإسلام، وترقيته في الزيادة، إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي ﷺ قام وحده، ثم قواه الله بمن آمن معه، كما يقوى الطاقة الأولى من الزرع، ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع.

وهذا ما قاله البيهقي من أن (الزرع) محمد، و (الشطاء) أصحابه والمؤمنون، فجعلوا التمثيل للنبي ﷺ وأمته.

وأما القاضي فجعله مثلاً للصحابه فقط. وعبارته: وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابه، قلوا في بدء الإسلام، ثم كثروا واستحكموا، فترقى أمرهم، بحيث أعجب الناس.

قال الشهاب: ولكل وجهه.

الخامسة - قال ابن كثير: من هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه، في رواية عنه، تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة، فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك - انتهى كلام ابن كثير -.

ولا يخفك أن هذا خلاف ما اتفق عليه المحققون من أهل السنة والجماعة من أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، كما بسط في كتب العقائد، وأوضحه النووي في شرح (مقدمة مسلم)، وقبله الإمام الغزالي في كتابه (فيصل التفرقة). وقد كان من جملة البلاء في القرون الوسطى التسرع من الفقهاء بالتكفير والزندقه. وكم أريق دماء في سبيل التعصب لذلك، كما يمر كثير منه بقارئ التاريخ. على أن كلمة الأصوليين اتفقت على أن المجتهد كيفما كان، مأجور غير مأزور، ناهيك بمسألة عدالتهم المتعددة أقوالها، حتى في أصغر كتاب في الأصول كمثل (جمع الجوامع). نعم، إن التطرف والغلو في المباحث ليس من شأن الحكماء المنصفين. وإذا اشتد البياض صار برصاً.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أي صدقوا الله ورسوله ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً﴾ أي عفوا عما مضى من ذنوبهم، وسيء أعمالهم بحسنها. ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي ثواباً جزيلاً، وهو الجنة.

بسم الله الرحمن الرحيم

سورة الحجرات

قال المهازمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله غاية التعظيم، ولا يحترمه غاية الاحترام. وهو من أعظم مقاصد القرآن. وهي مدنية، وآيها ثمان عشرة.

وقد انفردت هذه السورة بآداب جليلة، أَدَّبَ الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه ﷺ، من التوقير والتبجيل.

بسم الله الرحمن الرحيم

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقْرَبُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ قال ابن جرير: أي يا أيها الذين أقرؤا بوحدةانية الله، ونبوة نبيه ﷺ، لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم، قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله، فتقضوا بخلاف أمر الله، وأمر رسوله. محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي إمامه، بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه. انتهى.

﴿وَلَا تَقْدُمُوا﴾ إما متعد حذف مفعوله، لانه أريد به العموم، أو أنه نزل منزلة اللازم لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول: فلان يعطي ويمنع. أو هو لازم، فإن (قدم) برد بمعنى (تقدم) كبين، فإنه متعد، ويكون لازماً بمعنى تبين.

وفي هذه الجملة تجوزان:

أحدهما - في (بين اليدين)، فإن حقيقته ما بين العضوين، فتجوز بهما عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال، قريباً منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما. فهو من المجاز المرسل، ثم استعيرت الجملة استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء، ومتابعة لمن يلزم متابعتها، تصويراً لهجنته وشاعته، بصورة المحسوس، كتقدم الخادم بين يدي سيده في مسيره، فنقلت العبارة الأولى، بما فيها من المجاز، إلى ما ذكره، على ما عرف في أمثاله - هذا محصل ما في (الكشاف) و(شروحه).

قال ابن كثير: معنى الآية: لا تسرعوا في الأشياء قبله، بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور، حتى يدخل في عموم هذا الأدب حديث معاذ رضي الله عنه. قال له النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال ﷺ: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله ﷺ. قال ﷺ: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد.

رأيتني ! فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وقد رواه أحمد^(١) وأبو داود^(٢) والترمذي^(٣) وابن ماجه. والغرض منه أنه آخر رايه ونظيره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما، لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. انتهى.

وقد جوز أن يكون المراد (بين يدي رسول الله) وذكر (الله) لبيان قوة اختصاصه به تعالى، ومنزلته منه، تمهيداً وتوطئة لما بعده. وقد أيد هذا، بأن مساق الكلام لإجلاله ﷺ.

تنبيه:

قال ابن جرير: بضم التاء من قوله ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ قرا قراءة الامصار، وهي القراءة التي لا أستجيز القراءة بخلافها، لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكى عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. فعلى هذه اللغة لو كان قيل (لا تقدموا) بفتح التاء، كان جائزاً. انتهى. وبه قرا يعقوب فيما نقل عنه.

﴿وَأَتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي في التقديم أو مخالفة الحكم. والامر بالتقوى على أثر ما تقدم، بمنزلة قولك للمقارف بعض الرذائل: لا تفعل هذا، وتحفظ مما يلصق العار بك. فتنهاه أولاً عن عين ما قارفه، ثم تعم وتأمره بما لو أمثل أمرك فيه، لم يرتكب تلك الغفلة، وكل ما يضرب في طريقها، ويتعلق بسببها - أشار له الزمخشري -.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي فحقيق أن يتقوى ويراقب.

تنبيه:

في (الإكليل): قال إلكيا الهراسي: قيل نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي ﷺ، فأمرهم أن يعيدوا الذبح. وعموم الآية النهي عن التعجيل في الامر والنهي، دونه. ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء. وربما احتج به نفاة القياس، وهو باطل منهم. ويحتج به في تقديم النص على القياس. انتهى.

(١) أخرجه في المسند ٢٣٠/٥.

(٢) أخرجه في: الاقضية، ١١ - باب اجتهاد الراي في القضاء حديث رقم ٣٥٩٢.

(٣) أخرجه في: الاحكام، ٣ - باب حدثنا هذا، حديث رقم ١٣٢٧.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ

بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿١﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ﴾ أي: إذا نطق وتطقتم، فلتكن أصواتكم قاصرة عن البعد الذي يبلغه صوته، ليكون عالياً لكلامكم، لا أن تغمروا صوته بلفظكم، وتبلغوا أصواتكم إلى أسماع الحاضرين قبل صوته، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير ﴿ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ﴾ أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين، القريب من الهمس، الذي يضاد الجهر، كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروي عن مجاهد تفسيره بنداؤه باسمه، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضاً: يا محمداً يا محمداً بل يابني الله يا رسول الله ونظر فيه شراح (الكشاف) بأن ذكر الجهر حينئذ لا يظهر له وجه، إذ الظاهر أن يقال: لا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم لبعض، كما مر في قوله ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ [النور: ٦٣]. انتهى.

ولك أن تقول: إنما أفرغ هذا المعنى المروي عن مجاهد في قالب ذاك اللفظ الكريم جرياً على سنة التنزيل في إظهار أرق الالفاظ والجميل، والطفها في ذلك، فإن أسلوبه فوق كل أسلوب وقد قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ﴿ أن تحبط أعمالكم ﴾ أي مخافة أن تحبط أعمالكم، برفع صوتكم فوق صوته، وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم ﴿ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾ أي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. تنبيه:

استدللت المعتزلة بالآية على أن الكبائر محبطة للأعمال، لأن المذكور في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. ولما كان عند أهل السنة المنحبط للأعمال هو الكفر خاصة، ثاولوا الآية بأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت بمنزلة الكفر المحبط، أو هي للتعريض بالمنافقين المتعاصدين بالجهر والرفع الاستهانة، فإن فعلهم محبط قطعاً.

وقال الناصر: المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق. ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إبداء النبي عليه الصلاة والسلام. والقاعدة المختارة أن إبداء عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ الكفر المحبط للعمل باتفاق.

فورد النهي عما هو مظنة لأذى النبي عليه الصلاة والسلام، سواء وجد هذا المعنى أو لا، حماية للذريعة، وحسماً للمادة. ثم لما كان هذا المنهي عنه - وهو رفع الصوت - منقسماً إلى ما يبلغ ذلك المبلغ أولاً، ولا دليل يميز أحد القسمين عن الآخر، لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً، وخوف أن يقع فيما هو محبط للعمل، وهو البالغ حد الإيذاء، إذ لا دليل ظاهر يميزه. وإن كان، فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان. وإلى التباس أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله ﴿أَنْ تَحْبِطُ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾. وإلا فالمراد كان الأمر على ما تعتقده المعتزلة، لم يكن لقوله ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ موقع. إذ الأمر بين أن يكون رفع الصوت مؤذياً، فيكون كفراً محبطاً قطعاً، وبين أن يكون غير مؤذٍ، فيكون كبيرة محبطة على رأيهم قطعاً. فعلى كلا حاله، الإحباط به محقق، إذن فلا موقع لإدغام الكلام بعدم الشعور، مع أن الشعور ثابت مطلقاً - والله أعلم -.

ثم قال: وهذا التقرير الذي ذكرته يدور على مقدمتين، كلتاهما صحيحة: إحداهما - أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الإيذاء، وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة الآن، حتى إن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه. فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام.

المقدمة الأخرى - أن إيذاء النبي ﷺ كفر. وهذا أمر ثابت قد نص عليه ائمتنا - يعني المالكية - وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً، ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله الموفق. انتهى.

ولا يخفى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأباه، فكل موضع نص فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل، وامتنع القياس عليه، لأنه مقام توعده وخسران، ولا مجال للرأي في مثل ذلك. هذا ما اعتقده وأراه. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ صَوْلَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ

لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٧﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ صَوْلَاتَهُمْ﴾ أي يبالغون في خفضها ﴿عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ﴾ قال ابن جرير: أي اصطفأها وأخلصها للتقوى يعني

لاتقائه بأداء طاعته، واجتناب معاصيه، كما يمتحن الذهب بالنار، فيخلص جيدها، ويبطل خبثها ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ أي ثواب جزيل، وهو الجنة.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝١﴾

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ﴾ أي يدعونك ﴿مِنْ وَرَاءِ﴾ أي خارج ﴿الْحُجُرَاتِ﴾ أي عند كونك فيها، استعجالاً لخروجك إليهم، ولو بترك ما أنت فيه من الاشغال ﴿أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ إذ لا يفعله محتشم، ولا يفعل لمحتشم، فلا يراعون حرمة أنفسهم، ولا حرمتك، ونسب إلى الأكثر، لأنه قد يتبع عاقل جماعة الجهال، موافقة لهم.

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝٢﴾

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ أي لان خروجه باستعجالهم ربما يفضيه، فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه. وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة، مع اتصافهم بالصبر، ورعاية الحرمة لئيبهم وانفسهم ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي لمن تاب من معصية الله، يندائك كذلك، وراجع أمر الله فيه وفي غيره.

تنبيهات:

الاول - قال ابن كثير: قد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي، فيما أورده غير واحد.

روى الإمام أحمد^(١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن الأقرع بن حابس، أنه نادى رسول الله ﷺ فقال: يا محمدا! يا محمدا! (وفي رواية: يا رسول الله!) فلم يجبه. فقال: يا رسول الله! إن حمدي لزين، وإن ذمي لشين، فقال: ذاك الله عز وجل.

وروى ابن إسحاق، في ذكر سنة تسع، وهي المسماة سنة الوفود؛ أن رسول الله ﷺ لما افتتح مكة، وفرغ من تبوك، واسلمت ثقيف، وبايعت، ضربت إليه وفود

العرب من كل وجه، فكان منهم وفد بني تميم. فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله ﷺ من وراء حجراته: أن اخرج إلينا يا محمد! فأذى ذلك رسول الله ﷺ من صياحهم، فخرج إليهم. ثم ساق ابن إسحاق نياهم مطولاً ثم قال: وفيهم نزل من القرآن ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾.

الثاني - ﴿الحُجُرَاتِ﴾ بضمين، وفتح الحيم، وبسكونها. وقرئ بهن جميعاً: جمع (حجرة). وهي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها. فُعْلَةٌ بمعنى مفعولة، كالغرفة والقبضة.

قال الزمخشري: والمراد حجرات نساء رسول الله ﷺ. وكانت لكل واحدة منهن حجرة. ومناداتهم من ورائها يحتمل أنهم قد تفرقوا على الحجرات، متطلبين له، فناداه بعض من وراء هذه، وبعض من وراء تلك، وأنهم قد أتوها حجرة حجرة، فنادوه من ورائها. وأنهم نادوه من وراء الحجرة التي كان فيها. ولكنها جمعت إجلالاً لرسول الله ﷺ، ولمكان حرمة. والفعل - وإن كان مستنداً إلي جميعهم - فإنه يجوز أن يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين، فكانهم تولوه جميعاً.

الثالث - قال الزمخشري: ورود الآية على النمط الذي وردت عليه، فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات إكبار محل رسول الله ﷺ وإجلاله.

منها - مجيئها على النظم المسجل على الصائحين به، بالسفّه والجهل، لما أقدموا عليه.

ومنها - لفظ ﴿الحُجُرَاتِ﴾ وإيقاعها، كناية عن موضع خلوته ومقبلة مع بعض نسائه.

ومنها - المرور على لفظها بالاختصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم.

ومنها - التعريف باللام دون الإضافة.

ومنها - أن شفع ذمهم باستجفائهم واستركاك عقولهم، وقلة ضبطهم لمواضع التمييز في المخاطبات، تهويناً للخطب على رسول الله ﷺ، وتسلية له، وإماطة لما بداخله من إحاش تعجرهم، وسوء أدبهم، وهلم جراً... من أول السورة إلى آخر هذه الآية. فتأمل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله، متقدمة على الأمور كلها، من غير حصر ولا تقييد. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقديم من رفع الصوت والجهر، كان الأول بساطاً للثاني، ووطاءً لذكره. ثم

ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك، ففضوا أصواتهم، دلالة على عظيم موقعه عند الله. ثم جاء على عقب ذلك بما هو أطم، وهجنته أتم، من الصباح برسل الله ﷻ، في حال خلوته ببعض حرمانه من وراء الجدر، كما يصاح بأهون الناس قدراً، لئنه على فطاعة ما أجروا إليه، وجسروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يجهر له بالقول، حتى خاطبه جلة المهاجرين والأنصار بأخي السرار، كان صنيع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغاً. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الألباب، وتقتبس محاسن الآداب، كما يحكى عن أبي عبيد - ومكانه من العلم والزهدي وثقة الرواية ما لا يخفى - أنه قال: ما دقت باباً على عالم قط، حتى يخرج في وقت خروجه. انتهى.

الرابع - قال ابن كثير: قال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره ﷻ، كما كان يكره في حياته، لأنه محترم حياً، وفي قبره ﷻ. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي ﷻ قد ارتفعت أصواتهما، فحصبهما. ثم ناداهما فقال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً. انتهى.

الخامس - روى البخاري^(١) عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي ﷻ فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي! فقال عمر: ما أردت خلافاً! فتمارها حتى ارتفعت أصواتهما. فنزل في ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾ حتى انقضت الآية.

وفي رواية: فانزل الله في ذلك ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ...﴾ الآية.

قال ابن الزبير: لما كان عمر يُسمع رسول الله ﷻ بعد هذه الآية حتى يستفهمه. وقد انفرد بهاتين الروایتين البخاري دون مسلم.

قال الحافظ ابن حجر: وقد استشكل ذلك! قال ابن عطية: الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب.

قال ابن حجر: قلت: لا يعارض ذلك هذا الحديث، فإن الذي يتعلق بقصة

(١) أخرجه في: التفسير، ٤٩ - سورة الحجرات، ٢ - باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾، حديث ١٩٤٢.

الشيخين في تخالفهما في التامير هو اول السورة ﴿لَا تَقْدُمُوا﴾ ولكن لما اتصل بها قوله ﴿لَا تَرْفَعُوا﴾ تمسك عمر منها بخفض صوته. وجفاة الاعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم، والذين يختص بهم، وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ﴾. انتهى.

وتقدم لنا مراراً الجواب عن امثاله، بان قولهم: نزلت الآية في كذا، قد يكون المراد به الاستشهاد على ان مثله مما تتناوله الآية، لا انه سبب لنزولها.

قال الإمام ابن تيمية: قولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة ان ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب. كما تقول: عني بهذه الآية كذا. انتهى.

وبه يجاب عما يرويه كثير من تعدد سبب النزول، فاحفظه، فإنه من المضيئون به على غير أهله. ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري، ولما تمحل ابن حجر لتفكيك الآيات بجعل بعضها لسبب. وبعضها لآخر، في قصة واحدة. وبالله التوفيق. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا

عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ أي: فاستظهروا صدقه من كذبه، بطريق آخر كراهة ﴿أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ أي قوماً براء مما قذفوا به بغية اذيتهم بجهالة لاستحقاقهم إياها، ثم يظهر لكم عدم استحقاقهم ﴿فَتُصْحَبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ أي فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها، وحق المؤمن أن يحترز مما يخاف منه الندم في العواقب.

تنبيهات:

الاول - قال ابن كثير: ذكر كثير من المفسرين ان هذه الآية نزلت في الوليد بن عتبة بن ابي معيط، حين بعثه رسول الله ﷺ على صدقات بني المصطلق. وقد روي ذلك من طرق. ومن احسنها ما رواه الإمام احمد^(١) في مسنده من رواية مالك

عن ابن المصطلق، وهو الحارث بن ضرار والد جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي رضي الله عنه يقول: قدمت على رسول الله ﷺ، فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه، وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة، فأقررت بها وقلت: يا رسول الله! أرجع إلى قومي فادعهم إلى الإسلام، وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته، وأرسل إليّ يا رسول الله رسولا يبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله ﷺ أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول، فلم يات، وظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله، فدعا بسروات قومه، فقال لهم: إن رسول الله ﷺ كان وقت لي وقتاً يرسل إليّ رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله ﷺ الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة، فانطلقوا فنادوني رسول الله ﷺ. وبعث رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة. فلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرّق، فرجع حتى أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إن الحارث منعني الزكاة، وأراد قتلي. فضرب رسول الله ﷺ البعث إلى الحارث. فاقبل الحارث بأصحابه، حتى إذا استقبل البعث، وفصل من المدينة، لقيهم الحارث، فقالوا: هذا الحارث! فلما غشيهما قال لهم: إلى من بعثتم؟ قالوا: إليك. قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله ﷺ كان بعث إليك الوليد بن عقبة، فزعم أنك منعه الزكاة، وأردت قتله! قال: لا، والذي بعث محمداً بالحق، ما رأيته بته، ولا أتانني. فلما دخل الحارث على رسول الله ﷺ قال: منعت الزكاة، وأردت قتل رسولي! قال: لا، والذي بعثك بالحق! ما رأيته بته، ولا أتانني، وما أقبلت إلا حين احتبس عليّ رسول رسول الله ﷺ! خشيت أن تكون كانت سخطة من الله تعالى ورسوله. قال: فنزلت الحجرات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ...﴾ إلى قوله: ﴿حَكِيمٌ﴾.

وقال مجاهد وقتادة: أرسل رسول الله ﷺ الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق يتصدقهم، فتنفقه بالصدقة، فرجع فقال: إن بني المصطلق قد جمعت لك لثقاتك (زاد قتادة: وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام) فبعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد رضي الله عنه إليهم، وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلاً، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالداً رضي الله عنه أنهم مستمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه. فرجع إلى

رسول الله ﷺ فاخبره الخبر، فانزل الله تعالى هذه الآية. قال قتادة فكان رسول الله ﷺ يقول: «التثبت من الله، والمجلة من الشيطان». وكذا ذكر غير واحد من السلف، منهم ابن أبي ليلى، ويزيد بن رومان، والضحاك، ومقاتل، وغيرهم في هذه الآية، أنها نزلت في الوليد بن عقبة - والله أعلم - انتهى.

قال ابن قتيبة في (المعارف): الوليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية ابن عبد شمس، وهو أخو عثمان لأمه، أروى بنت كريب. أسلم يوم فتح مكة، وبعثه رسول الله ﷺ مصداقاً إلى بني المصطلق، فاتاه فقال: منعتني الصدقة! وكان كاذباً. فانزل الله هذه الآية. وولاه عمر على صدقات بني تغلب، وولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص، فصلى بأهلها صلاة الفجر، وهو سكران، أربعاً، وقال: أزيدكم! فشهدوا عليه بشرب الخمر عند عثمان، فعزله وحده. ولم يزل بالمدينة حتى يبيع علي، فخرج إلى الرقة فنزلها، واعتزل علياً ومعاوية. ومات بناحية الرقة.

الثاني - في (الإكليل): في الآية ردّ خبر الفاسق، واشتراط العدالة في المخبر، رايماً كان، أو شاهداً، أو مفتياً. ويستدل بالآية على قبول خبر الواحد العدل. قال ابن كثير: ومن هنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال، لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون، لأننا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمنحقق الفسق لأنه مجهول الحال.

الثالث - في قوله تعالى ﴿فَتَصْبَحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ فائدتان:

إحداهما - تقرير التحذير وتأكيد. ووجهه هو أنه تعالى لما قال ﴿أَنْ تُصْبِحُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ قال بعده: وليس ذلك مما لا يلتفت إليه، ولا يجوز للعاقل أن يقول: هب أني أصبت قوماً، فماذا علي؟ بل عليكم منه الهم الدائم، والحزن المقيم. ومثل هذا الشيء واجب الاحتراز منه.

والثانية - مدح المؤمنين. أي لستم ممن إذا فعلوا سيئة لا يلتفتون إليها، بل تصبحون نادمين عليها - أفاده الرازي -.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُمْ عَدْلًا لَأَوَّلْتُمْ وَكُنْتُمْ أَوَّلِيْنَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كُنْتُمْ عَدْلًا لَأَوَّلْتُمْ وَكُنْتُمْ أَوَّلِيْنَ

الْمُرْسَلُونَ

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ﴾ قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره لأصحاب نبي

اللَّهُ ﷻ: واعلموا ايها المؤمنون بالله ورسوله ان فيكم رسول الله، فانقوا الله ان تقولوا الباطل، وتفتروا الكذب، فإن الله يخبره اخباركم، ويعرفه انباءكم، ويقوم به على الصواب في اموره.

﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ قال الطبري: أي لو كان رسول الله ﷻ يعمل في الأمور بأرائكم، ويقبل منكم ما تقولون له، فيطيعكم، لنالكم عنت - يعني الشدة والمشقة - في كثير من الأمور، بطاعته إياكم، لو اطاعكم، لانه كان يخطئ في أفعاله، كما لو قبل من الوليد بن عقبة قوله في بني المصطلق، أنهم قد ارتدوا ومنعوا الصدقة وجمعوا الجمع لغزو المسلمين، فغزاهم فقتل منهم، وأصاب من دمائهم وأموالهم، كان قد قتل وقتلتم من لا يحل له ولا لكم قتله، واخذتم من المال ما لا يحل له ولكم أخذه من أموال قوم مسلمين، فنالكم من الله بذلك عنت. والعنت: المشقة أو الهلاك أو الإثم أو الفساد.

تنبيه:

(أَنَّ) هنا في حيزها سادة مسد مفعولي ﴿اعلموا﴾. باعتبار ما قيد به من الحال، وهو قوله: ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ...﴾ الخ، فإنه حال من الضمير المجرور في ﴿فيكم﴾ المستتر فيه. والمعنى: أنه فيكم كائناً على حالة يجب تغييرها، أو كائنين على حالة كذلك، وهي أنكم تودون أن يتبعكم في كثير من الحوادث، ولو فعل ذلك لوقعتم في الجهل والهلاك. وفيه إيذان بأن بعضهم زين لرسول الله ﷻ أن يقع في بني المصطلق، وأنه لم يطع رأيهم هذا. ويجوز أن يكون ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ﴾ مستأنفاً. إلا أن الزمخشري منع هذا الاحتمال، قال: لادائه إلى تنافر النظم، لانه لو اعتبر ﴿لَوْ يُطِيعُكُمْ...﴾ الخ كلاماً براسه، لم يأخذ الكلام بحجز بعض، لانه لا فائدة حينئذ في قوله: ﴿واعلموا أن فيكم رسول الله﴾ إذا قطع عما بعده. وأجيب بجواز أن يقصد به التنبيه على جلالة محله ﷻ، وأنهم لجهلهم بمكانه مفرطون فيما يجب له من التعظيم، وفي أن شأنهم أن يتبعوه، ولا يتبعوا آراءهم، حتى كانوا جاهلون بأنه بين أظهرهم، فوضح جواز الاستئناف، والوقف على ﴿رسول الله﴾.

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي فما أجدركم أن تطيعوا رسول الله وتاتموا به، فيطيعكم الله بذلك من العنت فيما لو استتبعتم رأي رسول الله لأياكم ﴿وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ﴾ أي بالله ﴿وَالْفُسُوقَ﴾ يعني الكذب ﴿وَالْعِصْيَانَ﴾ أي مخالفة أمر رسول الله ﷻ، وتضييع ما أمر الله به.

﴿أُولَئِكَ﴾ أي الموصوفون بمنجبة الإيمان، وتزينة في قلوبهم، كراهتهم المعاصي ﴿هُمْ الرَّاشِدُونَ﴾ أي السالكون طريق الحق.

القول في تأويل قوله تعالى:

فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

﴿فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ أي إحساناً منه، ونعمة انعمها عليكم. قال القاشاني: كان فضلاً بعنايته بهم في الازل، المقتضية للهداية الروحانية الاستعدادية المستتعبة لهذه الكمالات في الابد. ونعمة بتوفيقه إياهم للعمل بمقتضى تلك الهداية الأصلية، وإعانتته بإفاضة الكمالات المناسبة لاستعداداتهم، حتى اكتسبوا ملكة العصمة الموجبة لكراهة المعصية. وهو تعليل لـ (حُبِّ) و (كَرِهَ) وما بينهما اعتراض، أو نصب بفعل مضمر، أي جرى ذلك فضلاً، أو يبتغون فضلاً.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أي ذو علم بالمحسن والمسيء، وحكمة في تدبير خلقه، وتصريفهم فيما شاء من قضائه.

القول في تأويل قوله تعالى:

وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبْيِئَةٍ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَتَلَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدَلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

﴿وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ أي تقاتلوا ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾ قال ابن جرير: أي بالدعاء إلى حكم كتاب الله، والرضا بما فيه، لهما وعليهما، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل.

﴿فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ﴾ أي فإن ابنت إحدى هاتين الطائفتين الإجابة إلى حكم كتاب الله، له وعليه، وتعدت ما جعل الله عدلاً بين خلقه، واجابت الأخرى منهما، ﴿فَفُتِّلُوا إِلَىٰ تَبْيِئَةٍ﴾ أي تعتدي وتأبى الإجابة إلى حكم الله ﴿حَتَّىٰ تَقِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾ أي ترجع إلى حكم الله الذي حكم في كتابه بين خلقه ﴿فَإِن فَتَلَتْ﴾ أي رجعت الباغية، بعد قتالكم إياهم، إلى الرضا بحكم الله في كتابه ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ﴾ أي بالإنصاف بينهما، وذلك حكم الله في كتابه الذي جعله عدلاً بين خلقه ﴿وَأَقْسَطُوا﴾ أي اعدلوا في كل ما تاتون وتذرون. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ أي فيجازيهم أحسن الجزاء.

تنبيهات:

الاول - قال الفاشاني: الاقتتال لا يكون إلا للميل إلى الدنيا، والركون إلى الهوى، والانجذاب إلى الجهة السفلية، والتوجه إلى المطالب الجزئية. والإصلاح إنما يكون من لزوم العدالة في النفس التي هي ظل المحبة، التي هي ظل الوحدة. فلذلك أمر المؤمنون الموحدون بالإصلاح بينهما، على تقدير بغيهما. والقتال مع الباغية على تقدير بغى إحداهما، حتى ترجع. لكون الباغية مضادة للحق، دافعة له.

وقد روي أن هذه الآية نزلت في طائفتين من الأوس والخزرج اقتتلتا في بعض ما تنازعتا فيه بالنعال والأيدي، لا بالسيوف، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فاتاهم فحجز بينهم وأصلح. روي ذلك من طريق عديدة، مما يقوي أن القتال الذي نزلت فيه كان حقيقياً.

ويروى عن الحسن أن الاقتتال بمعنى الخصومة، والقتال بمعنى الدفع مجازاً. قال - فيما رواه الطبري عنه - : كانت تكون الخصومة بين الحيين، فيدعوهم إلى الحكم، فيأبون أن يجيبوا، فانزل الله ﴿وإن طائفتان﴾ إلى قوله ﴿فقاتلوا﴾ التي قبلي... الآية. يقول: ادفعوا إلى الحكم، فكان قتالهم الدفع. انتهى. ولا يخفى أن البادة قد تحمل على حقيقتها ومجازها فتتسع لهما. وقد قال اللغويون: ليس كل قتال قتلاً. وقد يفضي الخصام إلى القتل، فلا مانع أن يراد من الآية ما هو أعم، لتكون الفائدة أشمل - والله أعلم -.

الثاني - في (الإكليل): في الآية وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي، وقتال البغاة وهو شامل لأهل مكة كفرهم، وإن من رجع منهم وأدبر لا يقاتل، لقوله ﴿حتى تفي﴾. انتهى.

وقد روى سعيد عن مروان قال: صرخ صارخ لعلي يوم الجمل: لا يقتل مدبر ولا يذفف على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن ومن القى السلاح فهو آمن.

وقد اتفق الفقهاء على حرمة قتل مدبرهم وجريحهم، وأنه لا يغنم لهم مال، ولا تسمى لهم ذرية، لأنهم لم يكفروا ببغيهم ولا قتالهم. وعصمة الأموال تابعة لدينهم، ولذا يجب رد ذلك إليهم إن أخذ منهم. ولا يضمنوا ما أتلّفوه حال الحرب من نفس أو مال. ومن قتل من أهل البغي غسل وكفن وصلى عليه، فإن قتل العادل كان شهيداً، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه قتل في قتال أمره الله تعالى به، كشهيد معركة الكفار.

وإن أظهر قوم رأي الخوارج. مثل تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، ولم يجتمعوا للحرب، لم يتعرض لهم. وإن جنوا جناية وأتوا حداً، أقامه عليهم.

وإن اقتتل طائفتان لعصبية، أو طلب رئاسة، فهما ظالمتان. لأن كل واحدة منهما باغية على الأخرى، وتضمن كل واحدة منهما ما أتلّف على الأخرى. هذه شذرة مما جاء في (الإقناع) و(شرحه) وتفصيله ثمة.

الثالث - قال في (شرح الإقناع): في الآية فوائد: منها أنهم لم يخرجوا بالبغي عن الإيمان. وأنه أوجب قتالهم. وأنه أسقط عنهم التبعة فيما أتلّفوه في قتالهم. وإجازة كل من منع حقاً عليه. والاحاديث بذلك مشهورة: منها ما روى عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة، في المنشط والمكروه، وإن لا ننازع الأمر أهله (متفق عليه)^(١). واجمع الصحابة على قتالهم، فإن أبى بكر قاتل مانعي الزكاة، وعلياً قاتل أهل الجمل، وأهل صفين. انتهى.

وتدل الآية أيضاً على وجوب معاونة من بغى عليه، لقوله ﴿فَقَاتِلُوا﴾، وعلى وجوب تقديم النصيح، لقوله ﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾، وعلى السعي في المصالحة، وذلك ظاهر.

الرابع - وجه الجمع في ﴿اقتتلوا﴾، مع أنه قد يقال: مقتضى الظاهر (اقتتلنا) هو الحمل على المعنى دون اللفظ، لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. والنكته في اعتبار المعنى أولاً. واللفظ ثانياً عكس المشهور في الاستعمال، ما قيل إنهم أولاً في حال القتال مختلطون مجتمعون، فلذا جمع أولاً ضميرهم، وفي حال الإصلاح متميزون متفارقون، فلذا ثنى الضمير ثانياً وسرّ قرّن الإصلاح الثاني بالعدل، دون الأول، لأن الثاني لوقوعه بعد المقاتلة مظنة للتحامل عليهم بالإساءة، أو لإيهام أنهم لما أخرجوهم للقتال استحقوا الحيف عليهم.

الخامس - (أقسط) الرباعي همزته للسلب. أي أزيلوا الجور، وأعدلوا. بخلاف (قسط) الثلاثي، فمعناه جار. قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ

(١) أخرجه البخاري في: الفتن، ٢- باب قول النبي ﷺ «سترون بعدي أموراً تنكرونها» حديث رقم

حَطَبًا ﴿[الجن: ١٥]﴾، وهذا هو المشهور - خلافاً للزجاج - في جعلهما سواء - أفاده الكرخي - . وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح، فإن من لوازم الإخوة أن يصطلحوا.

قال الشهاب: وتسمية المشاركة في الإيمان أخوة تشبيه بليغ، أو استعارة شبه المشاركة فيه بالمشاركة في أصل التوالد، لأن كلا منهما أصل للبقاء، إذ التوالد منشأ الحياة، والإيمان منشأ البقاء الأبدي في الجنان.

﴿فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ أي إذا اقتتلا بأن تحملوهما على حكم الله، وحكم رسوله.

قال القاشاني: بين تعالى أن الإيمان الذي أقل مرتبته التوحيد والعمل، يقتضي الأخوة الحقيقية بين المؤمنين، للمناسبة الأصلية، والقربة الفطرية، التي تزيد على القربة الصورية، والنسبة الولادية، بما لا يقاس، لإقضائه المحبة القلبية، لا المحبة النفسانية، المسببة عن التناسب في اللحمة. فلا أقل من الإصلاح الذي هو من لوازم العدالة، وأحد خصالها، إذ لو لم يعدوا عن الفطرة، ولم يتكذبوا بغواشي النشأة، لم يتقاتلوا، ولم يتخالفوا. فوجب على أهل الصفاء، بمقتضى الرحمة والرافة والشفقة اللازمة للأخوة الحقيقية، الإصلاح بينهما، وإعادةتهما إلى الصفاء. انتهى.

تنبيه:

وضع الظاهر موضع المضر مضافاً إلى المأمورين، للمبالغة في التقرير والتخصيص. وتخصيص الاثنين بالذكر دون الجمع، لأن أقل من يقع بينهم الشقاق اثنان. فإذا لزمت المصالحة بين الأقل، كانت بين الأكثر الزم، لأن الفساد في شقاق الجمع، أكثر منه في شقاق الاثنين - أفاده القاضي والزمخشري - .

وفي معنى الآية أحاديث كثيرة: كحديث^(١) (المسلم أخو المسلم لا يظلمه

(١) أخرجه البخاري في: المظالم والغصب، ٣ - باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، حديث ١٢٠٢، عن ابن عمر.

ولا يسلمه). وحديث^(١) (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه). وحديث^(٢) (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحصى والسهر). وحديث^(٣) (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً) وشبك بين أصابعه ﷺ - وكلها في الصحاح - .
﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ أي خافوا مخالفة حكمه، والإهمال فيه، ليرحمكم فيفصح عن سالف آثامكم، ويثيبك رضوانه .

القول في تاويل قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْقُسُوفُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ أي لا يهزأ رجال من رجال، فيروا أنفسهم خيراً من المسخور منهم ﴿عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ﴾ أي الساخرات .

قال أبو السعود: فإن مناط الخيرية في الفريقين، ليس ما يظهر للناس من الصور والاشكال ولا الأوضاع والاطوار التي عليها يدور أمر السخرية غالباً . بل إنما هو الأمور الكامنة في القلوب، فلا يجترئ أحد على استحقار أحد، فلعلة أجمع منه، لما نيط به من الخيرية عند الله تعالى، فيظلم نفسه بتحقيق من وقره الله تعالى، والاستهانة بمن عظمه الله تعالى . ومن أهل التاويل من خص السخرية بما يقع من الغني للفقير . وآخرون بما يعثر من أحد على زلة أو هفوة، فيسخر به من أجلها .

قال الطبري: والصواب أن يقال إن الله عَمَّ، بنهيه المؤمنين من أن يسخر بعضهم من بعض، جميع معاني السخرية . فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره، ولا لذنب ركب، ولا لغير ذلك .

(١) أخرجه مسلم في: الذكر، حيث رقم ٣٨، عن أبي هريرة .

(٢) أخرجه البخاري في الأدب، ٢٧ - باب رحمة الناس والبهائم، حديث ٢٣٢٢، عن النعمان بن بشير .

(٣) أخرجه البخاري في: الصلاة، ٨٨ - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم ٣١٩، عن أبي موسى .

وقد عدّ الغزاليّ في (الإحياء) السخرية من آفات اللسان، وأوضح معناها بما لا مطلب وراءه فننقله هنا تكميلاً للقائدة، قال رحمه الله.

الآفة الحادية عشرة - السخرية والاستهزاء: وهذا محرم مهما كان مؤذياً، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ...﴾ الآية. ومعنى السخرية: الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص، على وجه يضحك منه. وقد يكون ذلك بالمشاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء. وإذا كان بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك غيبة، وفيه معنى الغيبة.

وقالت عائشة رضي الله عنها: حاكيت، فقال لي النبي ﷺ: واللّه ما أحب أني حاكيت إنساناً، ولي كذا وكذا.

وقال ابن عباس في قوله تعالى ﴿يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾ [الكهف: ٤٩]، إن الصغيرة التيسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة الفقهية بذلك.

وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب الكبائر.

وقال معاذ بن جبل: قال النبي ﷺ: من غير أخاه بذنب قد تاب منه، لم يمت حتى يعمل.

وكل هذا يرجع إلى استحقار الغير، والضحك عليه، والاستهانة به، والاستصغار له. وعليه نيه قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ﴾. أي لا تستحقره استصغاراً، فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به. فاما من جعل نفسه مسخرة، وربما فرح من أن يسخر به، كانت السخرية في حقه من جملة المزح. ومنه ما يذم وما يمدح. وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به، لما فيه من التحقير والنهاون، وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة، كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقه، إذا كان قصيراً أو ناقصاً، لعب من العيوب، فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. انتهى.

لطيفة:

قال أبو السعود: القوم مختص بالرجال، لأنهم القوام على النساء (والأحسن المهمات) وهو في الأصل إما جمع قائم كصوم وزور في جمع صائم وزائر. أو مصدر

نعت به فشاع في الجمع. وأما تعميمه للفريقين في مثل قوم عاد وقوم فرعون، فإما للتغليب، أو لأنهن توابع. واختيار الجمع لغلبة وقوع السخرية في المجامع. والتذكير إما للتعميم أو للقصد إلى نهى بعضهم عن سخرية بعض، لما أنها مما يجري بين بعض وبعض.

﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ أي لا يعيب بعضكم على بعض ولا يظعن.

قال الشهاب: ضمير ﴿تَلْمِزُوا﴾ للجمع بتقدير مضاف فيه. و ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين، وهم المؤمنون، فجعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم، كما في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨]، وقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فأطلق الأنفس على الجنس استعارة. ففي اللفظ الكريم تجوز، وتقدير مضاف. والنهي على هذا مخصوص بالمؤمنين، وهو مفاير لما قبله، وإن كان مخصوصاً بالمؤمنين أيضاً بحسب المفهوم، لتفاير الطعن والسخرية، فلا يقال إن الأول مفعن عنه، إذ السخرية ذكره بما يكره على وجه مضحك بحضرته، وهذا ذكره بما يكره مطلقاً. أو هو تعميم بعد التخصيص، كما يعطف العام على الخاص، لإفادة الشمول. وقيل: إنه من عطف العلة على المعلول، أو اللمز مخصوص بما كان على وجه الخفية، كالإشارة. أو هو من عطف الخاص على العام لجعل الخاص كجنس آخر مبالغة. انتهى.

وقيل: معنى الآية: لا تفعلوا ما تلمزون به، فإن من فعل ما استحق به اللمز، فقد لمز نفسه.

قال الشهاب: ف ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ على ظاهره والتجوز في قوله ﴿تَلْمِزُوا﴾. فهو مجاز ذكر فيه المسبب، وأريد السبب. والمراد: لا ترتكبوا أمراً تعابون به. وضعف بانه بعيد من السياق، وغير مناسب لقوله ﴿وَلَا تَنَابَزُوا﴾، كما في (الكشف)، وكونه من التجوز في الإسناد، إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب، تكلف ظاهر. وكذا كونه كالتعليل للنهي السابق، لا يدفع كونه مخالفاً للظاهر. وكذا كون المراد به لا تنسبوا في الطعن فيكم، بالطعن على غيركم، كما في الحديث^(١) (من الكيثر أن يشتم الرجل والديه)، إذ قُسر بانه إذا شتم والدي غيره، شتم الغير والديه أيضاً.

﴿وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ﴾ أي ولا تداعوا بالألقاب التي يكره النبي بها الملقب فقد

(١) أخرجه مسلم في: الإيمان، حديث رقم ١٤٦، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

روي أنه عني بها قوم كانت لهم أسماء في الجاهلية، فلما أسلموا كانوا يفضيئون من الدعاء بها رواه أحمد^(١) وأبو داود. وفسره بعض السلف بقول الرجل للرجل: يا فاسق، يا منافق!، وبعض يتسمية الرجل بالكفر بعد الإسلام، وبالفسوق بعد التوبة. والآية - كما قال ابن جرير -: تشمل ذلك كله قال: لأن التنازع بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة.

﴿يَسْأَلُ الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ قال الزمخشري: «الاسم» ههنا بمعنى الذكر. من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم، كما يقال: طار ثناؤه وصيته. وحقيقته ما سما ذكره، وارتفع بين الناس. ألا ترى إلى قولهم: أشاد بذكره؟ كأنه قيل: يسأل الذكر المرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائر، أن يذكروا بالفسق. وفي قوله: ﴿بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ ثلاثة أوجه:

أحدها - استقباح الجمع بين الإيمان وبين الفسق الذي ياباه الإيمان ويحظره، كما تقول: يسأل الشأن بعد الكبيرة، الصبوة.

والثاني - أنه كان في شئائهم لمن أسلم من اليهود: يا يهودي! يا فاسق! فنهوا عنه، وقيل لهم: يسأل الذكر، أن تذكروا الرجل بالفسق واليهودية بعد إيمانه. والجملة على هذا التفسير متعلقة بالنهي عن التنازع.

والثالث - أن يجعل من فسق غير مؤمن، كما تقول للمتحوّل عن التجارة إلى الفلاحة: يسأل الحرفة، الفلاحة بعد التجارة. انتهى.

واختار ابن جرير الثالث، لا ذهاباً لرأي المعتزلة من أن الفاسق غير مؤمن، كما أنه غير كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين؛ بل لأن السياق يقتضي ختم الكلام بالوعيد، فإن التقليل بما يكرهه الناس أمر مذموم لا يجتمع مع الإيمان، فإن شعار الجاهلية. وعبارته: يقول تعالى ذكره: ومن فعل ما نهينا عنه، وتقدم على معصيتنا بعد إيمانه، فسخر من المؤمنين، ولمز أخاه المؤمن، ونبزه بالألقاب، فهو فاسق ﴿يَسْأَلُ الْإِسْمَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾ يقول: فلا تفعلوا فتستحقوا، إن فعلتموه، أن تسموا فاسقاً، يسأل الاسم الفسوق. وترك ذكر ما وصفنا من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله ﴿يَسْأَلُ الْإِسْمَ الْفُسُوقُ﴾ عليه. ثم ضعف القول الثاني وقال: وغير ذلك من التأويل أولى بالكلام، وذلك أن الله تقدم بالنهي عما تقدم النهي عنه في أول هذه الآية،

فالذي هو أولى أن يختمها بالوعيد لمن تقدم على بغيه، أو بقبيح ركوبه ما ركب مما نهى عنه، لا أن يخبر عن قبح ما كان التائب أتاه من قبل توبته، إذ كانت الآية لم تفتح بالخبر عن ركوبه ما كان ركب قبل التوبة من القبيح، فيختم آخرها بالوعيد عليه، أو بالقبيح. انتهى.

﴿وَمَنْ لَمْ يَنْبُ﴾ أي من نبزه أخاه بنا نهى الله عن نبزه به من اللقباب، أو لمزه إياه، أو سخرته منه ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ أي الذين ظلموا أنفسهم فاكسبوا العقاب بركوبهم ما نهوا عنه.

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا أَنَّهُ يَغْفِرَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحْبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ﴾ أي كونوا على جانب منه. وذلك بأن تظنوا بالناس سوءاً، فإن الظن غير محقق. وإيهام (الكثير) لإيجاب الاحتياط والتورع فيما يخالج الأفئدة من هواجسه، إذ لا داعية تدعو المؤمن للمشي وراءه، أو صرف الذهن فيه، بل من مقتضى الإيمان ظن المؤمنين بأنفسهم الحسن. قال تعالى: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢]. نعم! من أظهر فسقه، وهتك ستره، فقد أباح عرضه للناس. ومنه ما روي: من القى جلابيب الحياء، فلا غيبة له. ولذا قال الزمخشري: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها، أن كل ما لم تعرف له أمانة صحيحة، وسبب ظاهر، كان حراماً واجب الاجتناب. وذلك إذا كان المظنون به ممن شوهه من الستر والصلاح، وأونسث منه الأمانة في الظاهر، فظن الفساد والخيانة به محرم، بخلاف من اشتهره الناس بتعاطي الرب، والمجاهرة بالخبائث.

﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ﴾ وهو ظن المؤمن بالمؤمن الشر، لا الخير ﴿إِثْمٌ﴾ أي مكسب للعقاب، لأن فيه ارتكاب ما نهى عنه.

قال حجة الإسلام الفزالي في (الإحياء) في بيان تحريم الغيبة بالقلب: اعلم أن سوء الظن حرام، مثل سوء القول. فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساوئ الغير، فليس لك أن تحدث نفسك، وتسيء الظن بأخيك. قال: ولست

أعني به إلا عقد القلب، وحكمه على غيره بسوء الظن. فأما الخواطر وحديث النفس، فهو معفو عنه، بل الشك أيضاً معفو عنه. ولكن المنهي عنه أن يظن. والظن عبارة عما تركز إليه النفس، ويميل إليه القلب. فقد قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. قال: وسبب تحريمه أن أسرار القلوب، لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل. فعند ذلك لا يمكنك أن لا تعتقد ما علمته وشاهدته. وما لم تشاهده بعينك، ولم تسمعه باذنك، ثم وقع في قلبك، فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإن أفسق الفساق. إلى أن قال: فلا يستباح ظن السوء إلا بما يستباح به المال، وهو بعين مشاهدة، أو بينة عادلة. انتهى.

ولما كان من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن، ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، ذكر سبحانه النهي عنه، إثر سوء الظن لذلك، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ قال ابن جرير: أي لا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لأعلى ما تعلمونه من سرائره.

يقال: تجسس الأمر إذا تطلبه، وبحث عنه، كتلمس. قال الشهاب: الجس (بالجيم) كاللمس، فيه معنى الطلب، لأن من يطلب الشيء يمسسه ويحسه، فأريد به ما يلزمه. واستعمل الفعل للمبالغة فيه.

قال الفزائي: ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله. فيتوصل إلى الاطلاع، وهتك السترة، حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه، كان أسلم لقلبه ودينه.

وقد روي في معنى الآية أحاديث كثيرة. منها حديث^(١) أن النبي ﷺ خطب ورفع صوته حتى أسمع العواتق في خدورهن، فقال: «يامعشر من آمن بلسانه، ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه، ولو في جوف بيته».

وفي الصحيح^(٢) عنه ﷺ: «لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً».

(١) أخرجه الترمذي في: البر والصلة، ٨٥- باب ما جاء في تعظيم المؤمن، عن ابن عمر.

(٢) أخرجه البخاري في: النكاح، ٤٥- باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يكلح أو يدع، حديث رقم ٢١٢٥، عن أبي هريرة.

وروى أبو داود^(١)؛ أن ابن مسعود رضي الله عنه أتى برجل، فقيل له: هذا فلان، تقطر لحيته خمرًا! فقال: إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء ناخذ به - والرجل سماه ابن أبي حاتم في روايته: الوليد بن عقبة بن أبي معيط.

وروى أبو داود^(٢) عن معاوية قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كَدْتَ أَنْ تَفْسُدَهُمْ». فقال أبو الذرداء رضي الله عنه: كلمة سمعها معاوية من رسول الله، نفعه الله بها.

وروى الإمام أحمد^(٣) عن دجين، كاتب عقبة، قال: قلت لعقبة: إنا لنا جيرانًا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم! قال: لا تفعل، ولكن عظمهم وتهدهم! قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاء دجين فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داع لهم الشرط فتأخذهم! فقال له عقبة: ويحك! لا تفعل، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من ستر عورة مؤمن فكاننا مستحيي مؤودة من قبرها»!

وروى أبو داود^(٤) عن أبي أمامة عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ الْأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّبِيَّةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ».

قال الأوزاعي: ويدخل في التجسس استماع قوم وهم له كارهون.

﴿وَلَا يَغْتَابُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا﴾ أي لا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب، ما يكره المقول فيه ذلك، أن يقال له في وجهه. يقال: غابه واغتابه، كفالته واغتاله، إذا ذكره بسوء في غيبته. ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾؟ أي فلو عرض عليكم، نفرت عنه نفوسكم، وكرهتموه. فلذا ينبغي أن تكرهوا الغيبة. وفيه استعارة تمثيلية، مثل اغتياب الإنسان لآخر بأكل لحم الأخ ميتًا.

لطائف:

الأولى - قال الزمخشري: ﴿أَيُّبُ أَحَدُكُمْ﴾ الخ تمثيل وتصوير لما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أظفح وجه وأفحشه، وفيه مبالغات شتى: منها - الاستفهام الذي معناه التقرير (وهو يفيد المبالغة من حيث إنه لا يقع في كلام مسلم

(١) أخرجه أبو داود في: الأدب، ٣٧- باب في النهي عن التجسس، حديث رقم ٤٨٩٠.

(٢) أخرجه أبو داود في: الأدب، ٣٧- باب في النهي عن التجسس، حديث ٤٨٨٨.

(٣) أخرجه في المسند ١٤٧/٤.

(٤) أخرجه في: الأدب، ٣٧- باب في النهي عن التجسس، حديث رقم ٤٨٨٩.

عند كل سامع، حقيقةً أو ادعاءً) ومنها - جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة. ومنها - إسناد الفعل إلى (أحدكم) والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب ذلك.

ومنها - أن لم يقتصر تمثيل الاغتياب باكل لحم الإنسان، حتى جعل الإنسان أخاً. ومنها - أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ، حتى جعل ميتاً. انتهى.

وقال ابن الأثير في (المثل السائر) في بحث الكناية: فمن ذلك قوله تعالى ﴿أُحِبُّ أَحَدَكُمْ﴾ الخ فإنه كنى عن الغيبة باكل الإنسان لحم إنسان آخر مثله، ثم لم يقتصر على ذلك حتى جعله ميتاً، ثم جعل ما هو الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة. فهذه أربع دلالات واقعة على ما قصدت له، مطابقة للمعنى الذي وردت من أجله. فاما جعل الغيبة كإكل لحم الإنسان لحم إنسان آخر مثله، فشديد المناسبة جداً، لأن الغيبة إنما هي ذكر مثالب الناس، وتمزيق أعراضهم. وتمزيق العرض مماثل لاكل الإنسان لحم من يفتابه، لأن أكل اللحم تمزيق على الحقيقة. وأما جعله كلحم الأخ فلما في الغيبة من الكراهة، لأن العقل والشرع مجتمعان على استكراهها، أمران بتركها، والبعد عنها. ولما كانت كذلك جعلت بمنزلة لحم الأخ في كراهته. ومن المعلوم أن لحم الإنسان مستكره عند إنسان آخر، إلا أنه لا يكون مثل كراهة لحم أخيه. فهذا القول مبالغة في استكراه الغيبة. وأما جعله ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة، فلما جبلت عليه النفوس من الميل إلى الغيبة، والشهوة لها، مع العلم بقبحها فانظر أيها المتأمل إلى هذه الكناية تجدها من أشد الكنايات شبيهاً، لأنك إذا نظرت إلى كل واحدة من تلك الدلالات الأربع التي أشرنا إليها، وجدت لها مناسبة لما قصدت له. انتهى.

الثانية - الفاء في قوله تعالى ﴿فَكُفُّوا عَنْهُ﴾ فصيحة في جواب شرط مقدر. والمعنى: إن صح ذلك، أو عرض عليكم هذا، فقد كرهتموه، فما ذكر جواب للشرط، وهو ماض فيقدر معه (قد) ليصح دخول الفاء على الجواب الماضي، كما في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ كَذَّبَكُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ [الفرقان: ١٩]، وضمير ﴿فَكُفُّوا عَنْهُ﴾ للأكل، وقد جوز كونه للاغتياب المفهوم منه. والمعنى: فأكروهه كراهيتكم لذلك الأكل. وعبر عنه بالماضي للمبالغة، فإذا أول بما ذكر يكون إنشائياً غير محتاج لتقدير (قد) - أفاده للشهاب -.

الثالثة - قال ابن الفرس: يستدل بالآية على أنه لا يجوز للمضطر أكل ميتة

الآدمي لأنه ضرب به المثل في تحريم الغيبة، ولم يضرب بمثلة سائر الحيوان. قدل على أنه في التحريم فوقها. ومن أراد استيفاء مباحث الغيبة فعليه (بالإحياء) للفرالي، فإنه جمع فأوعى.

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ أي خافوا عقوبته بانتهاكم عما نهاكم عنه من ظن السوء والتجسس عما ستر والاختياب وغير ذلك من المناهي. ﴿إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ أي يقبل توبة التائبين إليه، ويتكرم برحمته عن عقوبتهم بعد متابهم.

ثم نيه تعالى، بعد نهيهِ عن الغيبة واحتقار الناس بعضهم لبعض، على تساويهم في البشرية، كما قال ابن كثير، بقوله سبحانه:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ﴾ أي من آدم وحواء. أو من ماء ذكر من الرجال، وماء أنثى من النساء. أي: من أب وأم، فما منكم أحد إلا وهو يدلي بمثل ما يدلي به الآخر، سواء بسواء، فلا وجه للتفاخر والتفاضل في النسب.

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ قال ابن جرير: وجعلناكم متناسبين، فبعضكم يناسب بعضاً نسباً بعيداً، وبعضكم يناسب بعضاً نسباً قريباً. ليعرف بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده، لا لفضيلة لكم في ذلك، وقرية تقريبكم إلى الله، بل كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ أي أشدكم اتقاء له وخشية باداء فرائضه، واجتناب معاصيه، لا اعظمكم بيتاً، ولا أكثركم عشيرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ أي بطواهركم وبواطنكم، وبالاتقى والاكرم، وغير ذلك، لا تخفى عليه خافية.

تبيهاات:

الاول - حكى الثعالبي في (فقه اللغة) في تدريج القبيلة من الكثرة إلى القلة عن ابن الكلبي عن أبيه: أن الشعب (بفتح الشين) أكبر من القبيلة، ثم القبيلة، ثم العِمارة، (بكسر العين) ثم البطن، ثم الفخذ. وعن غيره: الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العشيرة، ثم الذرية، ثم العترة، ثم الأسرة. انتهى.

وقال الشيخ ابن برّي: الصحيح في هذا ما رتبته الزبير بن بكار وهو: الشعب، ثم القبيلة، ثم العمارة، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، قال أبو أسامة: هذه الطبقات على ترتيب خلق الإنسان، فالشعب أعظمها، مشتق من شعب الرأس، ثم القبيلة من قبيلة الرأس لاجتماعها، ثم العمارة وهي الصدر، ثم البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة وهي الساق. وزاد بعضهم العشيرة فقال:

أقصد الشعب فهو أكثر حيّ عدداً في الحواء ثم القبيلة
ثم يتلوها العمارة ثم الـ بطنُ والفخذُ بعدها والفصيلة
ثم من بعدها العشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليلة

فخزيمة شعب، وكنانة قبيلة، وقريش عمارة، وقصي بطن، وهاشم فخذ، والعباس فصيلة. وسميت (الشعوب) لأن القبائل تشعبت منها. و (الشعوب) جمع شعب، بفتح الشين.

قال أبو عبيد البكري في (شرح نوادر أبي علي القالي): كل الناس حكي الشعب في القبيلة بالفتح، وفي الجبل بالكسر، إلا بندار فإنه رواه عن أبي عبيدة بالعكس. نقله الزبيدي في (تاج العروس).

الثاني - في الآية الاعتناء بالانساب، وأنها شرعت للتعارف، وذم التفاخر بها، وإن التقى غير النسيب، يقدم على النسيب غير التقى، فيقدم الأورع في الإمامة على النسيب غيرهما.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن وهب قال: سألت مالكا عن نكاح الموالي العربية فقال: حلال، ثم تلا هذه الآية، فلم يشترط في الكفاءة الحرية - نقله في (الإكليل).

وقال ابن كثير: استدل بالآية، من ذهب إلى أن الكفاءة في النكاح لا تشترط، ولا يشترط سوى الدين.

الثالث - أفاد قوله تعالى: ﴿لَتَعَارَفُوا﴾ حصر حكمة جعلهم شعوباً وقبائل فيه. أي إنما جعلناكم كذلك ليعرف بعضكم بعضاً، فتصلوا الأرحام، وتبينوا الأنساب والتوارث، لا للتفاخر بالأباء والقبائل.

قال الشهاب: الحصر مأخوذ من التخصيص بالذكر، والسكوت في معرض البيان.

وقال القاشاني: معنى قوله تعالى: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ لا كرامة بالنسب، لتساوي الكل في البشرية المنتسبة إلى ذكر وأنتى. والامتياز بالشعوب والقبائل إنما يكون لأجل التعارف بالانتساب، لا للتفاخر، فإنه من الرذائل. والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل الذي هو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة، كان صاحبها أكرم عند الله، وأجل قدراً. فالمتقي عن المناهي الشرعية، التي هي الذنوب، في عرف ظاهر الشرع، أكرم من الفاجر، وعن الرذائل الخلقية كالجهل والبخل والشره والحرص والجبن، أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها. انتهى.

الرابع - روي في معنى الآية أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري^(١) عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسالك، قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسالك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخيراركم في الجاهلية خيراركم في الإسلام إذا فقهوا».

وروى مسلم^(٢) عنه أيضاً: قال رسول الله ﷺ: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.

وروى الإمام^(٣) أحمد عن أبي ذر قال: إن النبي ﷺ قال له: انظر فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود، إلا أن تفضله بتقوى الله.

وروى البزار في مسنده عن حذيفة عن النبي ﷺ: «كلكم بنو آدم، وآدم خلق من تراب، ولينتهين قوم يفخرون بأبائهم، أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان».

وروى عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال في خطبته يوم فتح مكة: «أيها الناس! إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعظمها بأبائكم. فالناس رجلان: رجل برّ تقى كرههم على الله تعالى، ورجل فاجر يتقى، حين على الله تعالى. إن الله عز وجل يقول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى...﴾ (الآية).

(١) أخرجه في: الأنبياء، ٨ - باب قول الله تعالى ﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾، حديث رقم ١٥٨٧.

(٢) أخرجه مسلم في: البر والصلة والآداب. حديث رقم ٣٤. عن أبي هريرة.

(٣) أخرجه في المسند في ١٥٨/٥.

وبقيت أحاديث أخر ساقها ابن كثير، فانظرها.

وروى الطبري عن عطاء قال: قال ابن عباس: ثلاث آيات جحد من الناس: الإذن كله وقال: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ﴾ وقال الناس: أكرمكم أعظمكم بيتاً. قال عطاء: نسيت الثالثة.

ولما كانت طليعة السورة في الحديث عن جفاة الأعراب، والإنكار على مساوي أخلاقهم، ثم تأثرها من المناهي عن المنكرات التي تكثر فيهم، ما كانوا فيها هم المقصود أولاً وبالذات، ثم غيرهم ثانياً وبالعرض ختمها بتعريف أن من كان على شاكلتهم في ارتكاب تلك المناهي، فهو ممن لم يخامر فؤاده الإيمان، ثم بيان من المؤمن حقاً، ليفقهوا أن الأمر ليس كما يزعمون، فقال سبحانه وتعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ

وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ﴾ أي المحدث عنهم في أول السورة ﴿آمَنَّا﴾ أي بالله ورسوله، فنحن مؤمنون، زعماً أن التلطف بمادة الإيمان هو عنوان كل مكرمة وإحسان. ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ أي لستم مؤمنين، وإن أخبرتم عنه، لأن الإيمان قول وعمل. ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ أي انقذنا ودخلنا في السلم خوف السباء والقتل ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ أي لأنه لو حل الإيمان في القلوب لتأثر منه البدن، وظهر عليه مصداقه من الأعمال الصالحة، والبعد من ركوب المناهي، فإن لكل حق حقيقة، ولكل دعوى شاهد. فإن قيل: في قوله ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ بعد قوله ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ شبه التكرار من غير استقلال بفائدة متجددة؟ والجواب: إن فائدة قوله ﴿لَمْ تُؤْمِنُوا﴾ تكذيب دعوهم، وقوله ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ توقيت لما أمروا به أن يقولوه، كأنه قيل لهم: ولكن قولوا أسلمنا حين لم تثبت مواطاة قلوبكم للاستتكم، لأنه كلام واقع موقع الحال من الضمير في ﴿قُولُوا﴾. وما في ﴿لَمَّا﴾ من معنى التوقع، دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد، فلا تكرار. هذا ما أشار له الزمخشري، واختار كون الجملة حالاً، لا مستأنفة، إخباراً منه تعالى، فإنه غير مفيد لما ذكر.

تنبيهات:

الأول - قال في (الإكليل): استدل بالآية من لم ير الإيمان والإسلام مترادفين،

بل بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلق، لأن الإسلام الانقياد للعمل ظاهراً، والإيمان تصديق القلب كما قال ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾. انتهى.

وهذا الاستدلال في غاية الضعف. لأن ترادفهما شرعاً لا يمنع من إطلاقهما بمعناهما اللغوي في بعض المواضع. وإبانة ذلك موكولة إلى القرائن، وهي جلية، كما هنا. وإلا فآية ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩]، أكبر مناد على اتحادهما. ومن اللطائف أن يقال في الإيمان والإسلام ما قالوه في الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. والإيمان والإسلام وأمثالهما ألفاظ شرعية محضة، ولم يطلقها الشرع إلا على القول والعمل، كما أوضح ذلك الإمام ابن حزم في (الفصل) فانظره.

الثاني - قال في (الإكليل): في الآية رد على الكرامية في قولهم إن الإيمان هو الإقرار باللسان، دون عقد القلب، وهو ظاهر. وقد استوفى الرد عليهم كغيرهم، الإمام ابن حزم في (الفصل)، فراجعه.

الثالث - قيل، مقتضى الظاهر أن يقول: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. أو: لم تؤمنوا ولكن أسلمتم. فعدل عنه إلى هذا النظم احترازاً من التبهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم، وقد فقد شرط اعتباره شرعاً. وقيل: إنه من الاحتباك، وأصله: لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا، ولكن أسلمتم، فقولوا أسلمنا، فحذف من كل منهما نظير ما أثبت في الآخر. والاول أبلغ لأنهم ادعوا الإيمان فنفي عنهم، ثم استدرك عليه فقال: دعوا ادعاء الإيمان، وادعوا الإسلام، فإنه الذي ينبغي أن يصدر عنكم على ما فيه، فنفي الإيمان، وأثبت لهم قول الإسلام دون الاتصاف به، وهو أبلغ مما ذكر من الاحتباك، مع سلامته من الحذف بلا قرينة - هذا ما في القاضي وخواشيته.

﴿وَأَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي فتاتمروا لأوامرهما، وتنتهوا عما نهياكم عنه. والخطاب لهؤلاء الأعراب القائلين آمنا ﴿لَا يَلْفُكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً﴾ أي لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاً، ولا ينقصكم من ثوابها.

قال الزمخشري: يقال (الله السلطان حقه أشد الألت) وهي لغة غطفان. ولغة أسد، وأهل الحجاز - لاته ليتاً - وحكى الأصمعي عن أم هشام السلولية أنها قالت: الحمد لله الذي لا يقات ولا يلات ولا تصمه الأصوات. وقرئ بالفتن ﴿لَا يَلْفُكُمْ﴾ (ولا يالتكم). ونحوه في المعنى ﴿فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً﴾ [الأنبياء: ٤٧].

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي لمن أطاعه وتاب إليه من سالف ذنوبه، فانيبوا إليه أيها الأعراب، وتوبوا من النفاق، واعتقدوا قلوبكم على الإيمان، والعمل بمقتضياته، يغفر لكم ويرحمكم.

ثم بين تعالى الإيمان، وما به يكون المؤمن مؤمناً، بقوله:

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ أي لم يقع في نفوسهم شك فيما آمنوا به من وحدانية الله ونبوة نبيه، والزموا نفوسهم طاعة الله، وطاعة رسوله، والعمل بما وجب عليهم من فرائض الله بغير شك في وجوب ذلك عليهم. ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي جاهدوا المشركين بإتفاق أموالهم، وبذل مهجهم في جهادهم، على ما أمرهم الله به من جهادهم، وذلك سبيله، لتكون كلمة الله العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى - قال ابن جرير: وقدمنا مراراً أن قصر (سبيل الله) على غزو الكفار المعتدين، من باب قصر العام على أهم أفراده وأعلاها، وإلا فسبيل الله يعم العبادات والطاعات كلها، لأنها في سبيله وجهته.

قال الشهاب: وقدم الأموال، لحرص الإنسان عليها، فإن ماله شقيق روحه. ﴿وَجَاهَدُوا﴾ بمعنى: بذلوا الجهد. أو مفعوله مقدر، أي العدو أو النفس والهوى.

﴿أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ أي الذين صدقوا في ادعاء الإيمان، لظهور اثر الصدق على جوارحهم، وتصديق أفعالهم وأقوالهم. وفيه تعريض بكذب أولئك الأعراب في ادعائهم الإيمان وإفادة للحصر. أي: هم الصادقون، لا هؤلاء، أو إيمانهم إيمان صدق وجد.

تنبيهات:

الاول - قال في (الإكليل): في الآية دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقدمنا أن هذا ما لا خلاف فيه بين السلف، وليراجع في ذلك ما بسطه ابن حزم رحمه الله في (الفصل).

الثاني - قال القاشاني: في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ...﴾ الآية إشارة إلى

الإيمان المعتبر الحقيقي، وهو اليقين الثابت في القلب المستقر الذي لا ارتياب معه، لا الذي يكون على سبيل الخطرات، فالمؤمنون هم الموقنون الذين غلبت ملكة اليقين قلوبهم على نفوسهم، ونورنها بأنوارها، فتأصلت فيها ملكة القلوب حتى تأثرت بها الجوارح، فلم يمكنها إلا الجري بحكمها، والتسخر لهيئاتها، وذلك معنى قوله: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ بعد نفي الارتياب عنهم، لأن بذل المال والنفس في طريق الحق هو مقتضى اليقين الراسخ، وأثره في الظاهر. انتهى.

الثالث - قال في (الكشاف): فإن قلت: ما معنى (ثم) ههنا، وهي للتراخي. وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارناً للإيمان، لأنه وصف فيه، لما بينت من إفادة الإيمان معنى الثقة والطمأنينة التي حقيقتها التيقن وانتفاء الريب؟ قلت: الجواب على طريقين:

أحدهما - أن من وجد منه الإيمان ربما اعترضه الشيطان، أو بعض المضلين، بعد ثلج الصدر، فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه. أو نظره هو نظراً غير سديد يسقط به على الشك، ثم يستمر على ذلك، راكباً رأسه، لا يطلب له مخرجاً. فوصف المؤمنون حقاً بالبعد عن هذه المواقف. ونظيره قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا﴾.

والثاني - أن الإيمان وزوال الريب، لما كان ملك الإيمان، أفرد بالذكر بعد تقدم الإيمان تنبيهاً على مكانه. وعطف على الإيمان بكلمة التراخي، إشعاراً باستقراره في الأزمنة المتراخية المتطاولة غضاً جديداً. انتهى.

يعني: أنه إما لنفي الشك عنهم فيما بعد، فدل على أنهم كما لم يرتابوا أولاً لم تحدث لهم ريبة، فالتراخي زماني لا رتبي على ما مر في قوله: ﴿ثُمَّ اسْتَفْأَمُوا﴾. أو عطفه عليه عطف جبريل على الملائكة، تنبيهاً على أصالته في الإيمان، حتى كأنه شيء آخر. فتم دلالة على استمراره قديماً وحديثاً.

القول في تأويل قوله تعالى:

قُلْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾

﴿قُلْ﴾ أي لهؤلاء الأعراب القائلين بأنواهم ﴿ءَامَنَّا﴾. ﴿أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ﴾ أي أخبرونه بقولكم ﴿ءَامَنَّا﴾، بطاعتكم إياه لتكونوا مع المؤمنين عنده، ولا تبالون بعلمه بما أنتم عليه، من التعليم، بمعنى الإعلام والإخبار، فلذا تعدى

للثاني بالباء. وقيل: تعدى بها لتضمين معنى الإحاطة أو الشعور. وفيه تجهيل لهم وتوبيخ. أي لان قولهم ﴿ءَأَمْنَا﴾ إن كان إخباراً للخلق فلا دليل على صدقه، وإن كان للحق تعالى فلا معنى له، لأنهم كيف يعلمونه، وهو العالم بكل شيء، كما قال ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ قال ابن جرير: هذا ما تقدم من الله إلى هؤلاء الأعراب بالنهي عن أن يكذبوا ويقولوا غير الذي هم عليه من دينهم. يقول: الله محيط بكل شيء عالم به، فاحذروا أن تقولوا خلاف ما يعلم من ضمائركم، فينالكم عقوبته، فإنه لا يخفى عليه شيء.

ثم أشار إلى نوع آخر من جفائهم، مختوماً بتوعدهم، بقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى:

يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَانِ

إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٧﴾

﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ أي انقادوا وكثروا سواد أتباعك. ﴿قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ﴾ أي بإسلامكم، إذ لا ثمرة منه إليّ ﴿مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ [الإسراء: ١٥] ﴿بَلِ اللَّهُ يَمْنُ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أي في قولكم ﴿ءَأَمْنَا﴾ لكن علم الله من قلوبكم أنكم كاذبون، لاطلاعه على الغيوب، كما قال:

القول في تأويل قوله تعالى:

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ قال ابن جرير يقول تعالى ذكره: إن الله أيها الأعراب لا يخفى عليه الصادق منكم من الكاذب، ومن الداخل منكم في ملة الإسلام رغبة فيه، ومن الداخل فيه رهبة من الرسول ووجنده، فلا تعلمونا دينكم وضمائر صدوركم، فإن الله لا يخفى عليه شيء في خبايا السموات والأرض.

تنبيهات:

الأول - روى الحافظ أبو بكر البزار عن ابن عباس قال: جاءت بنو أسد إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب، ولم نقاتلك. فقال:

رسول الله ﷺ: إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على السنتهم - ونزلت هذه الآية -.

وقال ابن زيد: هذه الآيات نزلت في الأعراب. ولا يبعد أن يكون المحدث عنهم في آخر السورة من جفاة الأعراب، غير المعنيتين أولها، وإنما ضموا إليهم لاشتراكهم معهم في غلظة القول وخشونته، ويحتمل أن يكون النبا لقبيلة واحدة - والله أعلم.

الثاني - في قوله تعالى ﴿بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ...﴾ الآية، ملاحظة المنة لله، والفضل في الهداية، والقيام بواجب شكرها، والاعتراف بها، كما قال النبي ﷺ للانتصار يوم حنين^(١): «يامعشر الانتصارا ألم أجدكم ضللاً فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فآلفكم الله بي. وكنتم عالة فآغناكم الله بي؟» - كلما قال شيئاً، قالوا: الله ورسوله آمن.

وما اللطف قول أبي إسحاق الصابي في طليعة كتاب له، بعد الثناء على الله تعالى: ويعت إليهم رسلاً منهم يهدونهم إلى الصراط المستقيم، والفوز العظيم، ويعدلون بهم عن المسلك الذميمة، والمورد الوخيم، فكان آخرهم في الدنيا عصراً، وأولهم يوم الدين ذكراً، وأرجحهم عند الله ميزاناً، وأوضحهم حجة وبرهاناً، وأبعدهم في الفضل غاية، وأبهرهم معجزة وآية، محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً، الذي اتخذهم صفياً وحبیباً، وأرسله إلى عباده بشيراً ونذيراً، على حين ذهاب منهم مع الشيطان، وصدوف عن الرحمن، وتقطيع للأرحام، وسفك للدماء الحرام، واقتراف للجرائم، واستحلال للمآثم. أتوفهم في المعاصي حمية، ونفوسهم في غير ذات الله أهبّة، يدعون معه الشركاء، ويضيفون إليه الأكفاء، ويعبدون من دونه ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئاً. فلم يزل ﷺ يقذف في أسماعهم فضائل الإيمان، ويقرأ على قلوبهم قوارع القرآن، ويدعوهم إلى عبادة الله باللطف لما كان وحيداً، وبالمنف لما وجد أنصاراً وجنوداً. لا يرى للكفر أثراً إلا طمسه ومحاه، ولا رسماً إلا أزاله وعفاه، ولا حجة مموهة إلا كشفها ودحضها، ولا دعامة مرفوعة إلا حطها ووضعها، حتى ضرب الحق بجرائنه، وصدغ ببيانه، وسطع بمصباحه، ونصع بأوضحه، واستنبط

(١) أخرجه البخاري في: المغازي، ٥٦ - باب غزوة الطائف، حديث رقم ١٩٢١، عن عبد الله بن زيد ابن عاصم

اللَّهِ هذه الأمة من حضيض النار، وعلاها إلى ذروة الصلحاء والابرار، واتصل حبلها بعد البتات، والثام شملها بعد الشتات، واجتمعت بعد الفرقة، وتوادعت بعد الفتنة، فصلى الله عليه صلاة زاكية نامية، رائحة غادية، منجزة عدته، رافعة درجته.

الثالث - قال الرازي: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق. وهي إما مع الله تعالى، أو مع الرسول ﷺ، أو مع غيرهما من أبناء الجنس. وهم على صفتين: لانهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين، وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجاً عنها، وهو الفاسق. والداخل في طائفتهم، السالك لطريقتهم، إما أن يكون حاضراً عندهم، أو غائباً عنهم، فهذه خمسة اقسام:

أحدها - يتعلق بجانب الله.

وثانيها - بجانب الرسول.

وثالثها - بجانب الفساق.

ورابعها - بالمؤمن الحاضر.

وخامسها - بالمؤمن الغائب.

فذكر الله تعالى في هذه السورة خمس مرات ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وأرشد في كل مرة إلى مكرمة مع قسم من الاقسام الخمسة.

فقال أولاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، وذكر الرسول كان لبيان طاعة الله، لانها لا تعلم إلا بقول رسول الله.

وقال ثانياً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ لبيان وجوب احترام النبي ﷺ.

وقال ثالثاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ﴾ لبيان وجوب الاحتراز عن الاعتماد على اقوالهم، فانهم يريدون إلقاء الفتنة بينكم، وبين ذلك عند تفسير قوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾.

وقال رابعاً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ﴾ وقال ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا﴾ لبيان وجوب ترك إيذاء المؤمنين في حضورهم، والإزرار بحالهم ومنصبهم.

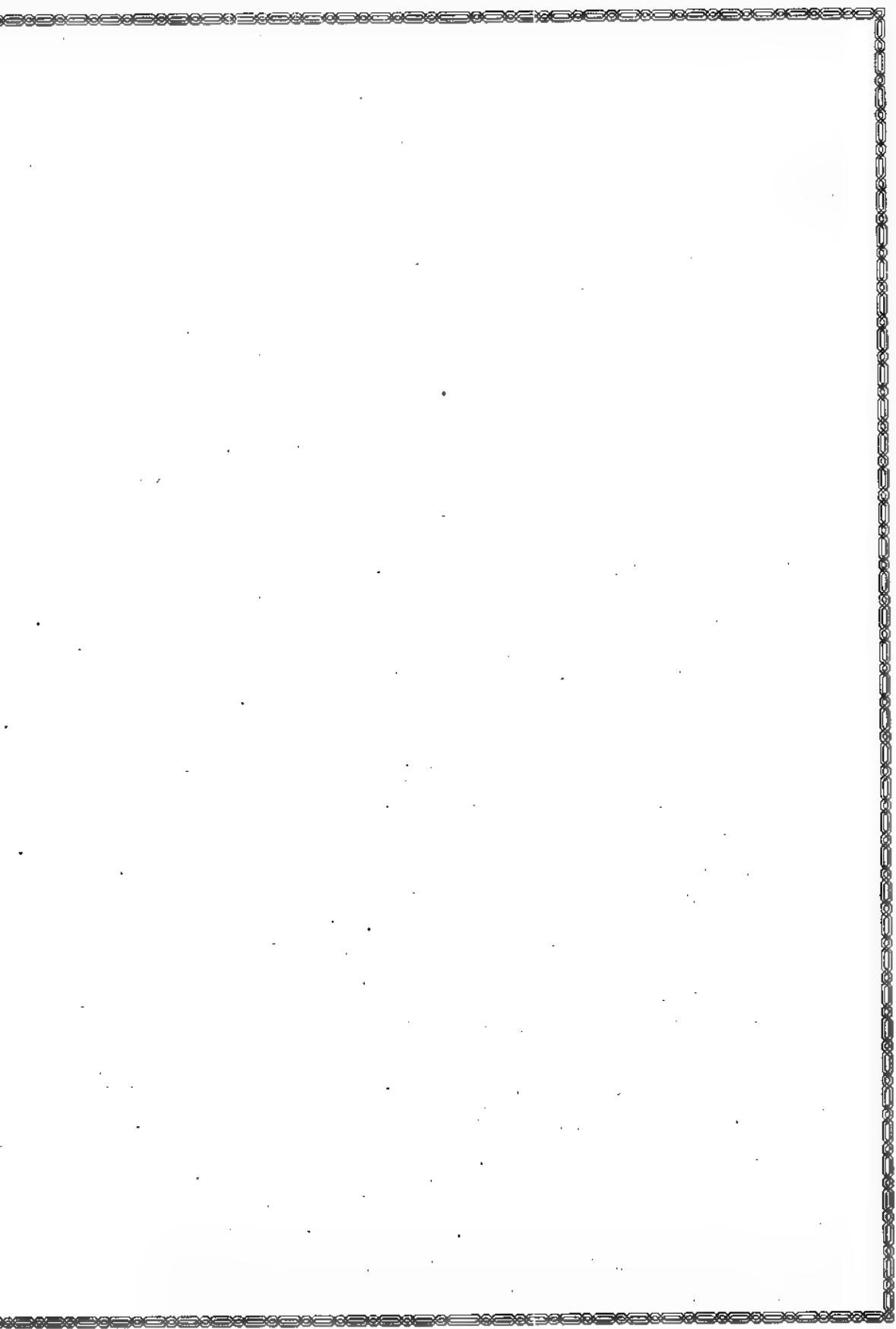
وقال خامساً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ وقال: ﴿وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا﴾ لبيان وجوب الاحتراز

عن إهانة جانب المؤمن حال غيبته، وذكر ما لو كان حاضراً لتأذى. وهو في غاية الحسن من الترتيب.

فإن قيل: لم لم يذكر المؤمن قبل الفاسق لتكون المراتب متدرجة. الابتداء بالله ورسوله ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب ثم الفاسق؟

نقول: قدم الله ما هو الأهم على ما دونه، فذكر جانب الله، ثم جانب الرسول، ثم ذكر ما يفضي إلى الاقتتال بين طوائف المسلمين بسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق، والاعتماد عليه، فإنه يذكر كل ما كان أشد نفاراً للصدور. وأما المؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤدي المؤمن إلى حد يفضي إلى القتال. ألا ترى أن الله تعالى ذكر عقيب نبي الفاسق، آية الاقتتال فقال ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾؟ انتهى.

فهرس الجزء الثامن
من
كتاب تفسير القاسمي
المسمى
محاسن التأويل

فهرس الجزء الثامن

سورة لقمان		سورة الروم	
٢٥	الآيات ١ - ٦	٤	الآيات ١ - ٦
٢٦	الآيات ٧ - ١٢	٥	الآيتان ٧ و ٨
٢٨	الآيتان ١٣ و ١٤	٦	الآيات ٩ - ١٢
٢٩	الآية ١٥	٧	الآيات ١٣ - ١٨
٣٠	الآيتان ١٦ و ١٧	٨	الآيات ١٩ - ٢١
٣١	الآيتان ١٨ و ١٩	٩	الآيات ٢٢ - ٢٥
٣٣	الآيات ٢٠ - ٢٦	١١	الآيتان ٢٦ و ٢٧
٣٤	الآيات ٢٦ - ٣٢	١٣	الآيات ٢٨ - ٣٢
٣٥	الآية ٣٣	١٤	الآيات ٣٣ - ٣٦
٣٦	الآية ٣٤	١٥	الآية ٣٧
سورة السجدة		١٦	الآيتان ٣٨ و ٣٩
٣٨	الآيات ١ - ٥	١٧	الآية ٤٠
٣٩	الآيات ٦ - ١٢	١٨	الآيات ٤١ - ٤٣
٤١	الآيات ١٣ - ١٦	١٩	الآيات ٤٤ - ٥٠
٤٢	الآيات ١٧ - ٢٢	٢٠	الآيات ٥١ - ٥٣
٤٣	الآيات ٢٣ - ٢٧	٢١	الآيتان ٥٤ و ٥٥
٤٤	الآيتان ٢٨ و ٢٩	٢٢	الآيتان ٥٦ و ٥٧
٤٥	الآية ٣٠	٢٣	الآيات ٥٨ - ٦٠

٩٦	الآية ٥١	سورة الأحزاب
٩٧	الآية ٥٢	الآيات ١ - ٤
٩٩	الآية ٥٣	الآية ٥
١٠١	الآية ٥٤	الآية ٦
١٠٤	الآية ٥٥	الآية ٧
١٠٦	الآية ٥٦	الآيتان ٨ و ٩
١١٠	الآية ٥٧	الآيات ١٠ - ١٣
١١١	الآية ٥٨	الآيات ١٤ - ١٩
١١٢	الآية ٥٩	الآيتان ٢٠ و ٢١
١١٤	الآيات ٦٠ - ٦٢	الآيتان ٢٢ و ٢٣
١١٦	الآيات ٦٣ - ٦٦	الآيتان ٢٤ و ٢٥
١١٧	الآيات ٦٧ - ٦٩	الآيات ٢٦ - ٢٨
١٢٣	الآيتان ٧٠ و ٧١	الآيات ٢٩ - ٣٣
١٢٤	الآية ٧٢	الآيتان ٣٤ و ٣٥
١٢٥	الآية ٧٣	الآية ٣٦
	سورة سبا	الآيتان ٣٧ - ٣٩
١٣٢	الآيتان ١ و ٢	الآية ٤٠
١٣٣	الآية ٣	الآيتان ٤١ و ٤٢
١٣٤	الآيات ٤ - ٨	الآية ٤٣
١٣٥	الآية ٩	الآيات ٤٤ - ٤٩
١٣٦	الآيات ١٠ - ١٢	الآية ٥٠

١٦١	الآيتان ٩ و ١٠	١٣٧	الآيتان ١٣ و ١٤
١٦٢	الآية ١١	١٣٨	الآيتان ١٥ و ١٦
١٦٣	الآيات ١٢ - ١٤	١٣٩	الآيات ١٧ - ١٩
١٦٤	الآيات ١٥ - ١٨	١٤٢	الآيتان ٢٠ و ٢١
١٦٥	الآيات ١٩ - ٢٣	١٤٣	الآية ٢٢
١٦٦	الآيات ٢٤ - ٢٧	١٤٤	الآية ٢٣
١٦٧	الآية ٢٨	١٤٥	الآية ٢٤
١٦٨	الآيات ٢٩ - ٣٢	١٤٦	الآية ٢٥
١٦٩	الآيات ٣٣ - ٣٧	١٤٧	الآيتان ٢٦ و ٢٧
١٧٠	الآيات ٣٨ - ٤٣	١٤٨	الآية ٢٨
١٧١	الآيتان ٤٤ و ٤٥	١٤٩	الآيات ٢٩ - ٣١
	سورة يس	١٥٠	الآيات ٣٢ - ٣٥
١٧٣	الآيات ١ - ٥	١٥١	الآيتان ٣٦ و ٣٧
١٧٤	الآيات ٦ - ٩	١٥٢	الآيات ٣٨ - ٤١
١٧٥	الآية ١٠	١٥٣	الآيتان ٤٢ و ٤٣
١٧٦	الآيات ١١ - ١٤	١٥٤	الآيات ٤٤ - ٤٦
١٧٧	الآيات ١٥ - ٢٠	١٥٥	الآيات ٤٧ - ٤٩
١٧٨	الآيات ٢١ - ٢٥	١٥٦	الآيات ٥٠ - ٥٢
١٧٩	الآيات ٢٦ - ٢٩	١٥٧	الآيتان ٥٣ و ٥٤
١٨٢	الآيات ٣٠ - ٣٢		سورة فاطر
١٨٣	الآيات ٣٣ - ٣٦	١٥٩	الآيات ١ - ٣
١٨٤	الآيات ٣٧ - ٤٠	١٦٠	الآيات ٤ - ٨

٢٠٩	الآيات ٤٨ - ٥٣	١٨٦	الآية ٤١
٢١٠	الآيات ٥٤ - ٦٢	١٨٧	الآيات ٤٢ - ٤٥
٢١١	الآيات ٦٣ - ٦٧	١٨٨	الآيات ٤٦ - ٤٩
٢١٢	الآيات ٦٨ - ٧٠	١٨٩	الآيات ٥٠ - ٥٥
٢١٣	الآيات ٧١ - ٧٩	١٩٠	الآيات ٥٦ - ٦٠
٢١٤	الآيات ٨٠ - ٨٣	١٩١	الآيات ٦١ - ٦٥
٢١٥	الآيات ٨٤ - ٨٨	١٩٢	الآية ٦٦
٢١٦	الآيات ٨٩ - ٩٦	١٩٣	الآيات ٦٧ - ٦٩
٢١٧	الآيات ٩٧ - ١٠١	١٩٤	الآيات ٧٠ - ٧٤
٢١٨	الآيات ١٠٢ - ١٠٥	١٩٥	الآيات ٧٥ - ٧٨
٢١٩	الآيات ١٠٦ - ١١٣	١٩٦	الآيتين ٧٩ و ٨٠
٢٢٤	الآيات ١١٤ - ١١٨	١٩٧	الآيات ٨١ - ٨٣
٢٢٥	الآيات ١١٩ - ١٢٧		سورة الصافات
٢٢٦	الآيات ١٢٨ - ١٣٩	٢٠٠	الآيات ١ - ٤
٢٢٧	الآيات ١٤٠ - ١٤٤	٢٠١	الآيات ٥ - ٧
٢٢٨	الآيات ١٤٥ - ١٤٩	٢٠٢	الآيات ٨ - ١٠
٢٢٩	الآيات ١٥٠ - ١٥٤	٢٠٤	الآية ١١
٢٣٠	الآيات ١٥٥ - ١٥٨	٢٠٥	الآيات ١٢ - ١٨
٢٣١	الآيتين ١٥٩ و ١٦٠	٢٠٦	الآيات ١٩ - ٢٤
٢٣٢	الآيات ١٦١ - ١٦٤	٢٠٧	الآيات ٢٥ - ٣٥
٢٣٣	الآيات ١٦٥ - ١٧٠	٢٠٨	الآيات ٣٦ - ٤٧

٢٦٦	الآيتان ٤٥ و ٤٦	٢٣٤	الآيات ١٧١ - ١٧٦
٢٦٧	الآيات ٤٧ - ٥٠	٢٣٥	الآيات ١٧٧ - ١٨١
٢٦٨	الآيات ٥١ - ٥٤	٢٣٦	الآية ١٨٢
٢٦٩	الآيات ٥٥ - ٦٠		سورة ص
٢٧٠	الآيات ٦١ - ٦٣	٢٣٩	الآيات ١ - ٣
٢٧١	الآيات ٦٤ - ٦٧	٢٤٠	الآيات ٤ - ٧
٢٧٢	الآيتان ٦٨ و ٦٩	٢٤١	الآيتان ٨ و ٩
٢٧٣	الآية ٧٠	٢٤٢	الآيتان ١٠ و ١١
٢٧٤	الآيات ٧١ - ٧٤	٢٤٣	الآية ١٢
٢٧٥	الآيات ٧٥ - ٧٨	٢٤٤	الآيتان ١٣ و ١٤
٢٧٦	الآيات ٧٩ - ٨٦	٢٤٥	الآيات ١٥ - ١٧
٢٧٧	الآيتان ٨٧ و ٨٨	٢٤٦	الآيات ١٨ - ٢١
	سورة الزمر	٢٤٧	الآيات ٢٢ - ٢٥
٢٧٩	الآيات ١ - ٤	٢٥٣	الآية ٢٦
٢٨٠	الآيات ٥ - ٧	٢٥٤	الآية ٢٧
٢٨١	الآيتان ٨ و ٩	٢٥٥	الآيتان ٢٨ و ٢٩
٢٨٢	الآية ١٠	٢٥٦	الآيات ٣٠ - ٣٢
٢٨٣	الآيات ١١ - ١٥	٢٥٧	الآية ٣٣
٢٨٤	الآيات ١٦ - ١٩	٢٦٠	الآيات ٣٤ - ٣٩
٢٨٥	الآيات ٢٠ - ٢٢	٢٦١	الآية ٤٠
٢٨٦	الآيات ٢٣ - ٢٥	٢٦٢	الآيات ٤١ - ٤٣
٢٨٧	الآيات ٢٦ - ٢٩	٢٦٣	الآية ٤٤

٣١١	الآيات ٤٣ و ٤٤	٢٨٨	الآيات ٣٠ - ٣٢
٣١٢	الآيات ٤٥ - ٤٨	٢٨٩	الآيات ٣٣ - ٣٨
٣١٣	الآيات ٤٩ - ٥٢	٢٩٠	الآيات ٣٩ - ٤٢
٣١٤	الآيات ٥٣ - ٥٦	٢٩١	الآيات ٤٣ - ٤٦
٣١٥	الآيات ٥٧ و ٥٨	٢٩٢	الآيات ٤٧ - ٥٢
٣١٦	الآيات ٥٩ و ٦٠	٢٩٣	الآيات ٥٣ - ٥٨
٣١٧	الآيات ٦١ - ٦٤	٢٩٤	الآيات ٥٩ - ٦٦
٣١٨	الآيات ٦٥ - ٦٧	٢٩٥	الآية ٦٧
٣١٩	الآيات ٦٨ - ٧٤	٢٩٦	الآيات ٦٨ و ٦٩
٣٢٠	الآيات ٧٥ - ٧٨	٢٩٧	الآيات ٧٠ - ٧٣
٣٢١	الآيات ٧٩ - ٨٢	٢٩٨	الآيات ٧٤ و ٧٥
٣٢٢	الآيات ٨٣ - ٨٥		سورة غافر
	سورة فصلت	٣٠١	الآيات ١ - ٥
٣٢٤	الآيات ١ - ٤	٣٠٢	الآيات ٦ - ١٠
٣٢٥	الآيات ٥ - ٨	٣٠٣	الآية ١١
٣٢٦	الآيات ٩ - ١١	٣٠٤	الآيات ١٢ - ١٥
٣٢٨	الآيات ١٢ و ١٣	٣٠٥	الآيات ١٦ - ٢٥
٣٢٩	الآيات ١٤ - ١٦	٣٠٦	الآيات ٢٦ - ٢٨
٣٣٠	الآيات ١٧ - ١٩	٣٠٧	الآية ٢٩
٣٣١	الآيات ٢٠ و ٢١	٣٠٨	الآيات ٣٠ - ٣٣
٣٣٣	الآية ٢٢	٣٠٩	الآيات ٣٤ - ٣٧
٣٣٤	الآيات ٢٣ - ٢٦	٣١٠	الآيات ٣٨ - ٤٢

٣٦٢	الآيات ٢١ - ٢٣	٣٣٥	الآيتان ٢٧ و ٢٨
٣٦٦	الآية ٢٤	٣٣٦	الآيتان ٢٩ و ٣٠
٣٦٨	الآيات ٢٥ - ٢٨	٣٣٧	الآيتان ٣١ و ٣٢
٣٦٩	الآية ٢٩	٣٣٨	الآية ٣٣
٣٧٠	الآيتان ٣٠ و ٣١	٣٤٠	الآية ٣٤
٣٧١	الآيات ٣٢ - ٣٨	٣٤١	الآيات ٣٥ - ٣٧
٣٧٢	الآيات ٣٩ - ٤٢	٣٤٢	الآيات ٣٨ - ٤١
٣٧٣	الآية ٤٣	٣٤٣	الآيتان ٤٢ و ٤٣
٣٧٤	الآيات ٤٤ - ٤٧	٣٤٤	الآية ٤٤
٣٧٥	الآيات ٤٨ - ٥٠	٣٤٥	الآيات ٤٥ - ٤٧
٣٧٦	الآيات ٥١ - ٥٣	٣٤٦	الآيات ٤٨ - ٥٠
	سورة الزخرف	٣٤٧	الآيات ٥١ - ٥٣
٣٧٩	الآيات ١ - ٨	٣٤٨	الآية ٥٤
٣٨٠	الآيات ٩ - ١٤		سورة الشورى
٣٨١	الآيات ١٥ - ١٧	٣٥٠	الآيات ١ - ٣
٣٨٢	الآيات ١٨ - ٢١	٣٥١	الآيات ٤ - ٧
٣٨٥	الآيات ٢٢ - ٢٤	٣٥٢	الآيات ٨ - ١٠
٣٨٦	الآيات ٢٥ - ٢٧	٣٥٣	الآية ١١
٣٨٧	الآيات ٢٨ - ٣٢	٣٥٨	الآيتان ١٢ و ١٣
٣٨٨	الآيات ٣٣ - ٣٥	٣٥٩	الآيتان ١٤ و ١٥
٣٩٠	الآيات ٣٦ - ٣٨	٣٦٠	الآية ١٦
٣٩١	الآيات ٣٩ - ٤٢	٣٦١	الآيات ١٧ - ٢٠

٤٢١	الآيات ٣٨ و ٣٩	٣٩٢	الآيات ٤٣ - ٤٥
٤٢٢	الآيات ٤٠ - ٤٧	٣٩٣	الآيات ٤٦ - ٥٠
٤٢٣	الآيات ٤٨ - ٥٤	٣٩٤	الآيات ٥١ - ٥٨
٤٢٤	الآيات ٥٥ - ٥٩	٣٩٥	الآيات ٥٩ و ٦٠
	سورة الجاثية	٣٩٦	الآيات ٦١ - ٦٤
٤٢٦	الآيات ١ - ٦	٣٩٨	الآيات ٦٥ - ٦٧
٤٢٧	الآيات ٧ - ١٣	٣٩٩	الآيات ٦٨ و ٦٩
٤٢٨	الآيات ١٤ - ١٦	٤٠٠	الآيات ٧٠ - ٧٣
٤٢٩	الآيات ١٧ - ١٩	٤٠١	الآيات ٧٤ - ٧٩
٤٣٠	الآيات ٢٠ - ٢٢	٤٠٢	الآيات ٨٠ - ٨٢
٤٣١	الآيات ٢٣ و ٢٤	٤٠٣	الآيات ٨٣ - ٨٦
٤٣٣	الآيات ٢٥ - ٣١	٤٠٤	الآيات ٨٧ - ٨٩
٤٣٤	الآيات ٣٢ - ٣٥		سورة الدخان
٤٣٥	الآيات ٣٦ و ٣٧	٤٠٧	الآيات ١ - ٦
	سورة الأحقاف	٤٠٨	الآيات ٧ - ١٢
٤٣٧	الآيات ١ - ٤	٤١٢	الآيات ١٣ - ١٦
٤٣٨	الآيات ٥ و ٦	٤١٥	الآية ١٧
٤٣٩	الآيات ٧ و ٨	٤١٦	الآيات ١٨ - ٢٢
٤٤٠	الآية ٩	٤١٧	الآيات ٢٣ - ٢٨
٤٤١	الآية ١٠	٤١٨	الآيات ٢٩ - ٣١
٤٤٣	الآيات ١١ و ١٢	٤١٩	الآيات ٣٢ - ٣٦
٤٤٤	الآيات ١٣ - ١٥	٤٢٠	الآية ٣٧

٤٧٩	الآيتان ٣٦ و ٣٧	٤٤٥	الآية ١٦
٤٨٠	الآية ٣٨	٤٤٦	الآيات ١٧ - ١٩
	سورة الفتح	٤٤٨	الآيتان ٢٠ و ٢١
٤٨٢	الآية ١	٤٤٩	الآيات ٢٢ - ٢٥
٤٨٤	الآية ٢	٤٥٠	الآية ٢٦
٤٨٥	الآيات ٣ - ٦	٤٥١	الآيتان ٢٧ و ٢٨
٤٨٦	الآيات ٧ - ٩	٤٥٢	الآيات ٢٩ - ٣٢
٤٨٧	الآية ١٠	٤٦١	الآيات ٣٣ - ٣٥
٤٩٢	الآية ١١		سورة محمد ﷺ
٤٩٤	الآيات ١٢ - ١٤	٤٦٤	الآيتان ١ و ٢
٤٩٥	الآية ١٥	٤٦٥	الآيتان ٣ و ٤
٤٩٦	الآيتان ١٦ و ١٧	٤٦٩	الآيات ٥ - ١٠
٤٩٧	الآية ١٨	٤٧٠	الآيات ١١ - ١٥
٤٩٩	الآيات ١٩ - ٢١	٤٧١	الآيات ١٦ - ١٨
٥٠٠	الآيتان ٢٢ و ٢٣	٤٧٢	الآية ١٩
٥٠١	الآية ٢٤	٤٧٣	الآية ٢٠
٥٠٢	الآية ٢٥	٤٧٤	الآية ٢١
٥٠٤	الآية ٢٦	٤٧٥	الآيات ٢٢ - ٢٤
٥٠٥	الآية ٢٧	٤٧٦	الآيتان ٢٥ و ٢٦
٥٠٨	الآية ٢٨	٤٧٧	الآيات ٢٧ - ٣١
٥٠٩	الآية ٢٩	٤٧٨	الآيات ٣٢ - ٣٥

سورة الحجرات

٥٢٩	الآية ١٠	٥١٥	الآية ١
٥٣٠	الآية ١١	٥١٧	الآية ٢
٥٣٤	الآية ١٢	٥١٨	الآية ٣
٥٣٨	الآية ١٣	٥١٩	الآيتان ٤ و ٥
٥٤١	الآية ١٤	٥٢٢	الآية ٦
٥٤٣	الآية ١٥	٥٢٤	الآية ٧
٥٤٤	الآية ١٦	٥٢٦	الآيتان ٨ و ٩
٥٤٥	الآيتان ١٧ و ١٨		